

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी-कविता में लोक-जीवन

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बी० फिल० उपाधि के लिये प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध)

निर्देशक

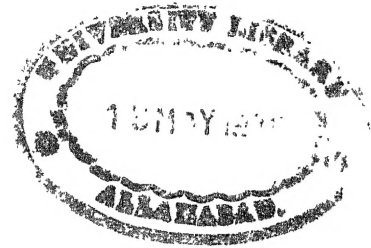
डॉ० लक्ष्मी सागर वाण्य

(प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)

हिन्दी-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रस्तुतकर्ता

अशोक कुमार शर्मा

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

१९७६

अपनी कवि के विषय पर शोध कार्य करना एक सुखद अनुभव होता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का शोध - प्रक्रिया से गुजरते हुए मुझे सबसे एक आत्म संतौण की अनुभूति होती रही है। क्योंकि कविता लिखने और पढ़ने में मेरी कवि हाव-भाव से ही रही है। तब कविता या तो मोरिंग के लिए पढ़ता था या यों ही कुछ गुणगाने के लिए। कभी - कभी कोई कविता मुझे बहुत मकमौर देती थी और मुझे लगता था कि यह तो मेरी ही जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति है। किन्तु गहराई में जाकर कविता के दर्प को पकड़ने की तब न तो समझ थी और न कभी उसके लिए प्रयत्नशील ही रहा। एक २० करने के उपरान्त जब शोध का विषय चुनने का प्रश्न उठा तो जैक शुभाच और निर्वैर मुझे मेरी छिछोणियाँ से मिले। पर बात कुछ की नहीं। आदरणीय गुरुवर डा० लक्ष्मीसागर वाष्णीय ने शोध निर्देशक बनने की स्वीकृति देते हुए जब मेरी कवि के संबंध में जानना चाहत तब मेरी हिन्दी कविता पर शोध करने की रक्षा व्यक्त की। उनके उत्तरापूर्व से शोध का विषय था — “स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में लोक - जीवन”। हाँ ही इस विषय की इपरीस की और यह विषय शोध के लिए पंजीकृत होगया।

प्रस्तुत विषय पर अनुसंधान की आवश्यकता —

काल्पनिक हिन्दी कविता का अध्ययन विभिन्न दृष्टियों से किया गया है और किया जा रहा है। जब यह विषय पंजीकृत हुआ था, उस समय तक प्राचीन हिन्दी कविता पर तो इस दृष्टि से जैक कार्य हो चुके थे। किन्तु लोक - जीवन की दृष्टि से स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता का अध्ययन करने

जाला कोई भी सीधे कार्य देखने में नहीं था । अतः स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में लोक - जीवन के अध्ययन की आवश्यकता निरन्तर थी हुई थी ।

विशेषी भी युग का श्रेष्ठ साहित्य समझती है लोक - जीवन से अनिवार्यतः सम्बद्ध होती है । इस लोक - जीवन की पदार्थ साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए सहजगम्य और जन सुलभ होने के कारण कविता विशिष्ट श्रेष्ठ मानी जाती रही है । कविता के धरातल पर लोक-जीवन की दृष्टि कवि की प्रतिभा और सामर्थ्य की परीक्षा है । स्वातन्त्र्य के बाद नए साहित्य लोक - जीवन में व्यापक संलग्नता के लक्षणों में लिखा गया है । फलतः कविता केतना और लोक - केतना का विमर्श और नवीनमार्ण स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता की कस्तुरी केतना के महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं । अतः इस प्रकार का अध्ययन न केवल मौलिक है अपितु सामयिक युगबोध की कसौटी पर कविता की जीवन - संप्रकृति की परखने की दृष्टि से आवश्यक और समीचीन भी है ।

इस विधा में हुए अन्य कार्य —

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता का अध्ययन करने की दृष्टि से जो समीक्षाग्रन्थ प्रकाशित होते रहे हैं, उनमें से कुछ में परीक्षा रूप से लोक - जीवन की अति सीधे और सतही चर्चा मिल जाती है । श्री नामवर सिंह की " इतिहास और आलोचना " नामक पुस्तक के कुछ निबन्धों में पहली बार इस विधा में अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की गई है । उनके " आधुनिक इन्धों का विकास ", " इन्द्र के कुछ नये प्रयोग " तथा " नयी कविता में लोक भाषा का प्रभाव " — तीनों ही निबन्ध काव्य के कान पता से सम्बन्धित हैं तथा स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में लोक - जीवन से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है । " पाँचवें पलक की कविता " शीर्षक से जो निबन्ध इस संग्रह में है, वह अवश्य स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता की लोक - जीवन से संलग्नता का सीधा और स्पष्ट उल्लेख करता है ।

कतुतः निबन्ध की जगती कुछ सीमाएं होती हैं। उसके लघु स्वर में जितना उन्होंने किया है उससे अधिक की जगती भी नहीं की जा सकती। निबन्ध का एक तिलांश भाग " व्यक्तित्व के सामाजीकरण की आवश्यकता " को जानने में ही व्यय हो गया है। लगभग मार्क्सवादी भाषा में लिखे गए इस निबन्ध के शेष भाग में विभिन्न लेखों के नाम गिनाकर, उनके काव्य में लोक - जीवन की अभिव्यक्ति के स्तर का संकेत करते हुए, प्रेष्ठ और सच्ची कविता का आधार लोक - जीवन को बताया गया है। इस निबन्ध का फलक भी बहुत छोटा है। केवल पाँचवें दशक की कविता के अध्ययन से स्वातन्त्र्योत्तर कविता की संभावनाओं का तो अनुमान किया जा सकता है किन्तु उसके सम्बन्ध में कोई आधिकारिक कथन नहीं किया जा सकता।

इस विधा में कुछ बड़े फलक को लेकर डा० रामदास सिंह चौहान द्वारा " स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी - काव्य " लिखा गया है। इस पुस्तक में सन् १९४० से सन् १९६२ तक की कविताओं का विवेक किया गया है। श्री नामवर सिंह के " पाँचवें दशक की कविता " से निश्चय हो इस पुस्तक की विवेच्य भूमि की सीमा विस्तृत है किन्तु पुस्तक के आकर को देखते हुए इस विषय का विवेक केवल आधा है। उसमें भी वर्तमान हिन्दी काव्य का विषय - कतुगत विवेक बहुत सीमित है। विषय कतुगत विवेक में दो केवल तीन शीर्षकों -- " वैयक्तिक जीवन के सत्य चित्र ", " प्रकृति चित्रण ", तथा " प्रेम और सौन्दर्य " के अन्तर्गत लोक - जीवन का स्पष्ट संकेत हुआ है। और केवल इनकी के आधार पर इस कविता की " मानव - जीवन से अधिक निकटता " तथा " जन - मानस में नये जीवन - सत्यों के प्रति अधिक जागरूकता " को स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता की " पहली उपलब्धि " मान लिया गया है।

डा० रामदास सिंह का " हिन्दी कविता : तीन दशक " भी ऐसा ही ग्रन्थ है जिसमें " लोक - संघर्ष " को वर्तमान हिन्दी कविता

की एक विश्लेषणता माना गया है। उनको इस बात से भी सहमत हुआ जा सकता है कि "नयी कविता ने लोक - जीवन की अनुभूति, सौन्दर्य शोध, प्रकृति और उसके प्रशंनों को एक सत्य और उदार मानवीय भूमि पर प्रस्थापित किया है।" किन्तु इस विषय का कोई विस्तृत विश्लेषण इसमें नहीं हुआ है। अतः मिला जो कि यह उद्देश्य भी नहीं था। तीन दशकों की नयी कविता के सम्प्रदय का विश्लेषण ही इस ग्रन्थ का प्रतिपादक कहा जा सकता है। डा० कान्ति कुमार ने भी अपनी "नयी कविता" नामक पुस्तक में "लोक-मुक्तता" को नई कविता की एक प्रवृत्ति माना है। इसके किसी विश्लेषण का इस पुस्तक में भी पूर्णतः अभाव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध ग्रन्थ का विषय मौलिक है तथा इस विधा में अब तक किया गया कार्य अपूर्ण और अधूरा है।

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ —

प्रस्तुत ग्रन्थ "स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी - कविता में लोक - जीवन" का अन्वेषण अध्ययन है। इसमें सन् १९४७ से सन् १९७३ तक की कालावधि में प्रकाशित कविताओं का विश्लेषण हुआ है। इस अवधि में प्रकाशित कविताओं की संख्या कम नहीं है। अतः कविताओं की भौक में है कुछ विशिष्ट कृतियों का चयन करके अध्ययन को उन्हीं तक सीमित किया गया है। इस चयन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोक - जीवन की रेखांकित करने वाली कोई कृति छूट न जाय। जिन कवियों की चर्चा कविता - पुस्तकें खाधिक है, प्रायः उनकी किसी एक, और अधिक से अधिक तीन पुस्तकों को लिया गया है। ग्रन्थ काव्यों को इस शोध ग्रन्थ में विश्लेषण का आधार नहीं बनाया गया। यत्र - तत्र उनकी मात्र चर्चा कर दी गई है। अन्यथा शोध - ग्रन्थ का स्वर और फलक अपरिष्कृत ही जाता। हाँ,

गीत को कठिना है प्रयत्न न मानते हुए गीतों को विनाय के अध्ययन का आधार उत्पन्न किया गया है। इस प्रकार केवल फुटकर कठिनाई ही इस शोध की उपजीव्य रही है।

प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध में अध्ययन की सुविधा के लिए लोक - जीवन को आन्तरिक और बाह्य दो भागों में विभक्त कर लिया गया है। और फिर विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत इनका अध्ययन किया गया है। यद्युक्त: लोक - जीवन अपने आप में इतना सरल विनाय है कि केवल कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत सम्मिलित रूप से उसका आकलन नहीं किया जा सकता। साथ ही वर्तमान युग में लोक - जीवन में अनेक विविधताओं ने भी प्रवेश पा लिया है। अतः लोक-जीवन में बहुत कुछ परम्पराहीनता आ गई है। स्थानीय विविधताओं के कारण भी इसका स्वरूप बहुत व्यापक हो जाता है। एक ही क्रिया लोक में दो भिन्न स्थानों पर दो भिन्न रूपों में संपादित होती है। फिर भी स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी - कठिनाई में से लोक - जीवन के सही स्वरूप को पकड़ने का मेरा प्रयास रहा है। लोक - जीवन में अनेक विविधताओं का चित्रण करने के लिए एक अलग अध्याय भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत प्रबन्ध में रखा गया है।

आभार प्रदर्शन -

इस शोध - प्रबन्ध के लेखन में जिन विद्वानों, शुभचिन्तकों, मित्रों और परिवारों जनों से प्रेरणा और सहायता मिली है, उनके प्रति आभार प्रदर्शन करना मेरे अपना पुराना कर्तव्य समझता हूँ। यह शोध कार्य आदर्शपूर्ण डा० लक्ष्मी सागर वाष्णीय (अध्यक्ष हिन्दी विभाग, शताब्दी विश्वविद्यालय) के कृपापूर्ण निर्देशन में सम्पन्न हुआ है। गुरुवर वाष्णीय जी के सत्परायणों और निकटों से मुझे बहुत कुछ मिला है। उनकी

गुणवत्सलता और उनके पिता-तुल्य स्नेह ने भी मुझे बहुत अधिक प्रेरित किया है। समय - समय पर मुझे ज़रूरी और प्रेरित करते रहने के लिए तथा उन्हें प्राप्त सत्परायों और निर्वेशों के लिए मात्र उनका हुक्म या आभारी होना, उनकी कृपा का अवमूल्यन होगा। उनकी इस कृपा पर मैं, पिता की संपत्ति पर पुत्र के समान, अपना स्वाधिकार मानता हूँ। उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करना तो अपने अधिकार की गरिमा को घटाना ही होगा।

अजयकृष्ण श्री भोलानाथ " गहमरी " और भिन्न केशव गौतम, सरद्वी हुज्जा तथा प्रदीप शर्मा के प्रति मैं विशेष आभारी हूँ। इन लोगों ने मेरी शोध-तत्पर सम्प्रदायों की यदि अपने ऊपर न झेल लिया होता तो कदाचित् मैं यह शोध कार्य पूर्ण न कर पाता। ब्रह्म हा० श्री राम शर्मा और भिन्न केशव शर्मा तथा हा० राजेन्द्र गढ़वालिया का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे शोधरत रहने के लिए समय - समय पर प्रेरित किया है।

अपनी पुण्य पिता श्री बैजनाथ शर्मा तथा पुण्या माताजी श्रीमती कान्तादेवी का तो मैं आजीवन कर्णी हूँ। उन्हीं के हुमाशीर्षों का फल मेरी अब तक की शिक्षा - दीक्षा है। पत्नी श्रीमती आशा शर्मा का विशेष कृतज्ञ हूँ। शोध के लेखन काल में उन्होंने जिन्ना धर्म तथा मेरणादायक वातावरण को काट रखा उसके बिना यह कार्य अत्यन्त दुष्कर था। मैं श्री आर० एन० माधुर का भी आभारी हूँ जिन्होंने प्रायः नौद के समय में ही भी समय निकाल कर इस शोध को टोंका किया है। मैं उन सब विद्वानों के प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिनके महत्वपूर्ण ग्रन्थों का मैं इस शोध में उपयोग किया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में पाँच वर्गों के अध्ययन और अध्यक्षाय का परिणाम है। यह बिना मूल्यवान है, इसका निर्णय तो विवेक करेंगे। मैं अन्त में केवल उतना कह सकता हूँ कि मुझे इसे पूर्ण करके सन्तोष की अनुभूति हुई है।

आशोक कुमार शर्मा

बुलंदशहर।

विषयानुक्रमिका

पृष्ठ सं०
१२२२२

प्रथम खण्ड : कृषि और लोक - जीवन
१२२२२२२२

प्रथम अध्याय : लोक-जीवन : स्वल्प विश्लेषण — 14

- १- लोक
- २- लोक - मानस
- ३- लोक - जीवन
- ४- लोक-जीवन के संघटक
- ५- लोक-जीवन के विभिन्न पक्ष

द्वितीय अध्याय : कृषि और लोकजीवन द्वारा — 58

तृतीय अध्याय : स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कृषि :
लोक-जीवन में संक्रान्ति की स्थिति — 78

- १- जीवन-मूल्यों में परिवर्तन
- २- पाठ्यक्रमों का संघर्ष
- ३- लोगों के आपसी सम्बन्ध
- ४- स्वतन्त्र और कृत्रिम विन्दना
का उद्भव

चतुर्थ खण्ड : स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कृषि में अभिव्यक्त
लोक का आन्तरिक जीवन
१२२२२२२२२२

प्रथम अध्याय : लोकचरित्र — 105

- १- लोक-विश्वास
- २- लोक-मान्यताएं

- ३- लोक - इन्द्रिया
- ४- लोक - परम्पराएं
- ५- लोक - आस्था
- ६- लोक - सृष्टि
- ७- लोक - अतुष्टान
- ८- निष्कर्ष

द्वितीय अध्याय : लोक - कला — 144

- १- चित्रकला
- २- संगीत कला
- ३- वास्तु कला
- ४- काव्यकला
- ५- निष्कर्ष

तृतीय अध्याय : लोक का आधुनिक जीवन

प्रथम अध्याय : सामान्य जीवन — 219

- १- मौल्य पदार्थ
- २- पात्रादि उपकरण
- ३- कलाकृतियों तथा सुगंध-प्रसाधन
- ४- वाहन - सार्वजनिक के साधन
- ५- यात्रा
- ६- प्रकृति
- ७- निष्कर्ष

द्वितीय अध्याय : वातावरण जीवन — 273

- १- प्राचीन जीवन
- २- वातावरण सम्बन्ध

- ३- नारी-जीवन
- ४- वर्ण-व्यवस्था और जाति-भेद
- ५- सामाजिक नीति और शिक्षा
- ६- धर्म और सामाजिक उत्सव
- ७- अराधन और नरक
- ८- आत्मीय शक्ति और विचार
- ९- निष्कर्ष

द्वितीय अध्याय : पारिवारिक जीवन — 328

- १- पारिवारिक गठन और व्यवस्था
- २- रिश्ते - नाते
- ३- पारिवारिक सम्बन्ध
- ४- पति-पत्नी के सम्बन्ध
- ५- पारिवारिक शिष्टाचार
- ६- नारी - जीवन
- ७- आत्म जीवन
- ८- दैनिक जीवन
- ९- निष्कर्ष

तृतीय अध्याय : धार्मिक - सांस्कृतिक जीवन — 364

- १- साम्प्रदायिकता
- २- लोक - दर्शन
- ३- पुनर्जागरण तथा प्रार्थना
- ४- पुनर्जागरण - विधि
- ५- ज्ञान - पर्व - उत्सव तथा त्यौहार
- ६- संस्कार

७- धार्मिक रक्षक

८- निष्कर्ष

पंचम अध्याय : धार्मिक जीवन — 403

१- धार्मिक स्थिति

२- व्यक्तित्व

३- वैराग्यगति

४- अर्थ व्यापार

५- अर्थ की व्यवस्था

६- धन - संकलन के साधन

७- विनिमय - व्यवस्था

८- व्यय

९- निष्कर्ष

षष्ठम अध्याय : राजनैतिक जीवन — 427

१- शासन - तंत्र

२- विधान तथा कण्ड - विधान

३- मुद्रा और शान्ति

४- स्वातन्त्र्यमोक्ष भारत का पुनर्जागरण

५- स्वातन्त्र्यमोक्ष भारत की राजनैतिक समस्याएँ

६- निष्कर्ष

सप्तम अध्याय : उपसंहार — 452

परिशिष्ट - १ : उपवीच ग्रन्थ

परिशिष्ट - २ : उपसंहारक ग्रन्थ

--- कविता और लोक - जीवन ---

प्रथम अध्याय

लोक-जीवन : स्वरूप विश्लेषण

- १- लोक
- २- लोक-मानस
- ३- लोक-जीवन
- ४- लोक-जीवन के संचालक
- ५- लोक-जीवन के विभिन्न पक्ष

प्रथम अध्याय

लोक-जीवन : रक्षक विवेक्षण

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

लोक हिन्दी का लोक शब्द अंग्रेजी के "फोक" का पर्याय है। अंग्रेजी में लोक संबंधी सम्प्रदाय अध्ययन को "फोक - लोर" कहा जाता है। प्रारम्भ में इसके लिये कहा "फोल्क ऐन्थ्रोपॉलॉजी" शब्द का प्रयोग होता था। बाद में सन् १८४६ में विलियम जोन्स धाम्सा ने इसके लिये एक नया शब्द दिया — "फोक - लोर"। लोक साहित्य भी इसी के अन्तर्गत आता है। "फोक लोर" शब्द का हिन्दी अर्थ है लोक - कथा। किन्तु इस शब्द के प्रचलन से पूर्व "फोक" का अर्थ अशिक्षित, ग्राही, असभ्य और पिछड़ा हुआ समझा जाता था, लेकिन धीरे - धीरे इस शब्द का अर्थ - फितार हुआ और इसके अन्तर्गत पूरे विश्व मानव का अध्ययन किया जाने लगा। वास्तव में "लोक" किसी का विशेषण का नाम नहीं अपितु मानव जीवन की कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों का सूचक है। और ये विशिष्ट प्रवृत्तियाँ विश्व - मानव में समान रूप से अविविध व्यक्तियों के रूप में पाई जाती हैं। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका¹ में

1 "In a primitive community the whole body of persons composing it is the 'folk', and in the widest sense of the word it might equally be applied to the whole population of civilized state. In its common application, however, to civilization of the western type (in such compounds as folk lore, folk Music etc.) it is narrowed down to include only those who are mainly outside the currents of urban culture and systematic education, the unlettered or little-lettered inhabitants of village and countryside."

—Encyclopaedia Britannica, 1768, Vol. IX, p. 444

इस शब्द के दोनों ही अर्थों पर प्रकाश डाला गया है। हिन्दी का लोक शब्द भी कुछ इसी प्रकार की अवस्था पहले से ही धारण करे हुए था। अस्तु अंग्रेजी के "फोक" शब्द के हिन्दी अनुवाद के रूप में "लोक" शब्द का प्रयोग होने लगा।

जिस प्रकार सामुदायिक आर्थिक उन्नति के आधार पर समाज की सर्वश्रेष्ठ और पूर्णपति - दो कारों में बँटता है, उसी प्रकार मानसिक उन्नति के आधार पर भी समाज को दो भागों में बँटा जा सकता है। आधुनिक समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि मानव की मानसिक स्थिति के क्रमशः विकास के साथ ही "समाज" का निर्माण होता है। अर्थात् समाज - निर्माण के पूर्व मनुष्य की मानसिक स्थिति अपेक्षाकृत अव्यक्त रहती है।^१ वही अव्यक्त मानसिक स्थिति पहले समुदाय में से एक की अपनी मानसिक स्थिति का विकास कर लेता है और अव्यक्त मानसिक स्थिति वाले समुदाय की प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार सामुदायिक समुदाय में से एक की अपनी पूर्णता का विकास करके पूर्णपति का जाता है और ऐन सर्वश्रेष्ठता की प्रभावित करता है। मानसिक रूप से अनुन्नत और उन्नत, समाज के इन दोनों कारों की भारतीय मनोना ने क्रमशः "लोक" और "देव" के नाम से अभिहित किया है —

१ "An examination of the folk-ways reveals indistinct but incipient notions of societal welfare."

-- Emory S. Bogardus : Development of Social thought, Chapter II, p. 1, Vakils, Feffer and Semons Pvt. Ltd., Rague Building, 9 Sprott Road, Ballard Estate, Bombay-1 IV Edition.

“ कौ स्मि लोके वै च प्रथितः पुरुषाणाम् : । ” १

+ + +

तथा -

“ सानि कुर्मः सुसंगतिं लाहृ । लोकं वै विधितं सच काहृ ॥ ” २

+ + + +

“ सारु नाम सुर्मलं पुला । लोकं वै मा मूलं कृता ॥ ” ३

कहा जाता है कि भारत वर्ष में कैरी से भी पूर्व एक संस्कृति थी — तान्त्रिक संस्कृति । वैदिक संस्कृति का विकास बाद में हुआ । ४ परन्तु: वैदिक संस्कृति जैसा सम्भव तान्त्रिक संस्कृति वाले सम्भव की अपेक्षा मानसिक रूप से अधिक उन्नत था । इसीलिये उसे “ वैद ” अर्थात् “ ज्ञान ” की संस्कृति जैसा सम्भव कह कर सम्मानित किया गया । यहाँ ध्यातव्य है कि वैद ही विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ माने जाते हैं । और वैदिक युग विश्व में सबसे पहला मानसिक रूप से उन्नत युग माना जाता है । कर्त्तव्य का तात्पर्य यह है कि भारतीय सम्भव के प्रारम्भ से ही वो चले रहे हैं —

१ जीमूतमन्वनीता : अध्याय १५, श्लोक १६ ।

२ रामचरितमानस : बालकाण्ड, दोहा ७ ।

३ यही - दोहा ३६ ।

४ पी० नारायण शास्त्री हिस्से : सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति अंक, सं० २०१०, पृ० ३४, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ।

तन्त्र और वैदिक — “ भुक्तिर्लोका, वैदिकी तान्त्रिकी च । ”^१
 कबने कह कर यह तन्त्र खला काँ ही “ लोक ” के नाम से जाना गया ।
 और उस प्रकार वर्तमान समाज की नींव वैदिक युग के साथ ही रखी गई ।
 तान्त्रिक संस्कृति वाले मानव को हम आदिम मानव के निकट पाते हैं,
 और निकट क्या आदिम मानव ही पाते हैं । क्योंकि आदिम मानव
 जहाँ “ विकसित पूर्ण ” है वहीं वह “ रहस्यमयी ” भी है । हमारी
 तान्त्रिक संस्कृति भी रहस्यमयी है क्योंकि वह प्रत्येक घटना की व्याख्या
 अति प्राकृतिक सन्धियों में प्रस्तुत करती है । और आदिम मानव की
 यह विशेषता है ।^२ जबकि वैदिक संस्कृति विकसित पूर्ण संस्कृति है ।
 अतः उसे हम शिष्ट जातों की संस्कृति खला समझा सकते हैं । इन
 दोनों संस्कृतियों का अन्तर बताते हुए श्री नारायण शास्त्री लिखते कहते
 हैं — “ शुद्ध वैदिक संस्कृति मेधावत् फलक कर्म प्रधान है ।
 शुद्ध तान्त्रिक संस्कृति ज्ञान फलक भाव प्रधान है । जहाँ वैदिक संस्कृति
 में वेद ध्वनि सुना भी सुनादि के लिये सर्वथा वर्जित है, जहाँ तान्त्रिक
 संस्कृति सारे विश्व के लिये मेव - भाव बाँट कर अपने द्वार उन्मुक्त कर
 देती है । ”^३ वास्तव में भारतीय समाज में हमें जो कुछ भी भिन्नता

१ श्री नारायण शास्त्री लिखते : सम्मेलन पत्रिका, पृष्ठ ३४, लोक
 संस्कृति अंक, वर्ष २०१०, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ।

२ “Pre-literate people were inquisitive, they thought
 about the dramatic phases of life, and they sought
 explanations. Their attention was centered on the
 tangibles of life. Their sense of observation was
 often well developed. Their imagination worked out
 fantastic and super natural explanations.”
 —Emory S. Bogardus: Development of social thought,
 Ch. II, p. 11.

३ श्री नारायण शास्त्री लिखते : सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति अंक,
 वर्ष २०१०, पृष्ठ ३४-३५, हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद ।

और अन्तर्विरोध बीच फूटते हैं, जिस पर कि प्रायः पश्चात्य विचारक आश्चर्य प्रकट करते हैं।¹ ये समाज के इन्हीं दो आधार स्तम्भों के कारण हैं। भारतीय समाज एक साथ ही सृजण और निर्गुण दोनों दृश्यों में विश्वास करता है। वह कांक्षुष्ट्य के प्रति इतना कट्टर है कि पुत्र की प्राप्ति भी प्राप्ति पर नहीं देखा चाहता। और दूसरी ओर वह देवास, कबीर आदि सन्तों की पूजा भी करता है। हमारा हिन्दी साहित्य का मौलिकतत्त्व इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज में "तन्त्र" और "कै" की दोनों धाराओं का संगम हुआ है। और जिस प्रकार गंगा - यमुना के संगमस्थल पर दोनों धाराओं का एक भिन्न जाता है लेकिन अपने रंग को एक बम नहीं खोड़ता, उसी प्रकार भारतीय समाज में तंत्र और कै की धाराओं के भिन्न जाने पर भी दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएं अक्षुण्ण हैं।

यहाँ यह ध्यातव्य है कि ये दो धाराएं कॉमन समाज में मुंजीबति और सर्वकार की भाँति स्पष्ट लक्षित की नहीं हैं। अर्थात् ये प्रत्येक - प्रत्येक को जीवन धाराएं हैं जो आपस में मिलकर एक दूसरे को निरन्तर प्रभावित करती रहती हैं। जिस प्रकार संगम पर गंगा - यमुना के स्पष्ट रूप से प्रत्येक दोहरी हुई कल को हम जल - जल संग्रह नहीं कर सकते, उसी प्रकार इन दोनों धाराओं को प्रत्येक-प्रत्येक निर्दिष्ट तो किया जा सकता है, किन्तु प्रत्येक - प्रत्येक रखा नहीं जा

1 "Thus, two life theories under lie all concepts of social thought. The people of India challenge the world of thought with one of these two major theories."

-Henry S. Bogardus : Development of Social thought. Chapter IV, p. 38.

सकता है। ये दोनों ही एक दूसरे को निरन्तर प्रभावित करती रहती हैं। कहीं पर हमको कहीं धारा बहती हुई दिखाई देती है और कहीं पर कहीं।¹ जहाँ यह व्याप्त है कि आदिम मानव की प्रकृति साम्यवादी होती है, मैमूक धर्म के साथ ही वह व्यक्तिवादी होने लगता है और तभी कलुष समाज की कृपा करता है। यही वह स्थल है जहाँ से मानव की जय यात्रा प्रारम्भ होती है।

विश्व मानव के इतिहास में किसी स्थल पर पाये "वेद" नाम के ग्रन्थ न मिलते हैं किन्तु प्रत्येक राष्ट्र या जाति के मानव के इतिहास में एक समय ऐसा अवश्य आया है, जहाँ से मानव सम्यता की ओर बढ़ा है, जहाँ से उसने अपनी जय यात्रा प्रारम्भ की है। और यही वह स्थल है जहाँ से "उसने सत्य परीक्षणों को सार्वजनिक सत्य घोषित किया और सार्वजनिक विकासवाद में संतुष्टि पाने का प्रयास किया। उसने मानव की दृष्टि में सर्वोच्च निरूपित किया और विश्व में सब को बर्ह प्रवृत्त माना। किसी भी तरह से, उसने अंतिम सत्य को पाने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक उसे निरपेक्ष दृष्टि से।"²

1 "Shall we affirm, or escape from, this life? Both tendencies are evidently in human nature. Some times one predominates and some times the other, depending on the age of the individual and on the ease or harshness of personal circumstances."

- Emory S. Bogardus: Development of Social thought, Ch. IV, p. 38.

2 Ibid., Ch. I, p. 6.

धार्मिकता और पार्श्वनिकता के सुदूर स्थितियों से सर्वथा विपरीत दिशा में भी मानव ने अपनी सन्मद लौकपूर्ण दृष्टि को बाँटाया है। उसने स्वर्ग को अन्तर्दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है और अपनी विचारधारा का प्रवास स्वर्ग व्यक्ति के ज्ञान को और मोड़ दिया है।^१ यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि "सम्पूर्ण इतिहास में मानव एक धार्मिक जीव रहा है जो आत्माओं, देवताओं या एक ईश्वर द्वारा शासित विश्व की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करता है।"^२

इसके बाद तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय के निर्माण में मुक्तः जो धाराओं का योग रहा है, विन्हीं भारतवर्ष में कभी तन्त्र तथा वैद और कभी लोक तथा वैद का नाम दिया जाता रहा है। कहना न होगा कि "तन्त्र" की अपेक्षा "लोक" शब्द अधिक अर्थवीन है। जीवन की उन दोनों धाराओं को ध्यान में रख कर ही क्याकि काका कलेक्टर ने कहा है कि — "आन्तरिक और स्थानात्मिक प्रेरणा से बने वाला लोक — जीवन और उच्च अभिरुचि और उच्च आदर्श के बन्धनों का स्वीकार करके बने वाला सिष्ट — जीवन — दोनों मिल कर विराट् सामाजिक जीवन बनाता है। लोक जीवन का कार्य और सिष्ट जीवन की संरक्षिता दोनों जब जीत-प्राप्त होते हैं तब राष्ट्र का चरम उत्कर्ण होता है।"^३

१ Emory S. Bogardus : Development of Social thought, Ch. I, p. 7

२ Ibid., p. 5.

३ काकाकलेक्टर : सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति वक्र, सं० २०१०, पृ० १२, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद।

उपर्युक्त विवेक में हम देखते हैं कि "तन्त्र" तथा "लौक" दोनों ही शब्द "कै" से पुष्प एक सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन-धारा का निर्देश करते हैं। और "कै" पूर्व जो "तन्त्र" या जहाँ कै के साथ जुड़ मिल कर "लौक" का रूप ग्रहण करता है। दूसरी ओर "कै" भी निरन्तर और अधिक विकसित होता है। इस प्रकार कै विकसित होकर एक मुद वैदिक धारा या संस्कृति को जाने बढ़ाता है, तथा "तन्त्र" समय-समय पर कै के सांकेतिक अनुभवों को अपने में आत्मसात् करके लौक के रूप में विकसित होता है। दूसरे शब्दों में "तन्त्र" ^१, आविम या विकैक पूर्वी स्थिति है ^२ (क्योंकि दोनों ही स्थितियाँ जैसे मूलक भाषा प्रदान हैं) तथा "कै" पूर्णतः विकैकलुप या शिष्ट स्थिति है ^३ एवं "लौक" इन दोनों के बीच की प्रक्रियात्मक स्थिति है।

कलुतः आविम मानव अतिप्राकृत की भाषा से अनुप्राणित था किन्तु बाद में जाने वाला ऐतिहासिक मानव धर्म से अनुप्राणित था।

- १ श्री नारायण शास्त्री लिखते : सम्मेलन पत्रिका, लौक संस्कृति अंक, सं० २०१०, पृ० ११, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, एलाहाबाद।
 "To the early intelligence of our remote ancestor every thing was alive. Life was a constant surprise, and miracles happened every hour, nothing was inconceivable, because every thing was possible".
 —Rev. E.S.Oakley and Tara Dutt Gairala; Himalayan Folk-lore. Sec. II, Ch. II, p. 174, Allahabad, 1935.
- २ "कै कोई पस्तक रूपक शब्द नहीं है। बल्कि विन्नु-विन्नु जानी, शक्तियाँ - धनियों के अनुभवसद आध्यात्मिक नियमों के संग्रह का नाम कै है। कै शब्द में विश्व धातु है। विश्व जगत् जानना, जान प्राप्त करना इत्यादि।

—श्री शिव शंकर मिश्र : भारत का धार्मिक इतिहास, अं० ६० बहली एण्ड कं० नं० ४, चौरखगान, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, सं० १९८०, पृ० ३२।

इसके पश्चात् और भी परकी मानव, धर्म के साथ - साथ समाज की भाषा से भी अनुप्राणित हुआ और इसी प्रकार इसके भी बाद के मनुष्य ने राज्य का निर्माण किया। हाँ, लोक तथा इसी आदि का राज्य की उत्पत्ति के विषय में "सामाजिक सम्पत्तियों का सिद्धान्त" इसका प्रमाण है। वास्तव में जैसे - जैसे मनुष्य अपनी जग - यात्रा पर आगे बढ़ता गया, उसने नये - नये स्थितियों का उद्घाटन किया तथा वह आदिम मानव जो केवल अतिप्राकृत भाषाओं से अनुप्राणित था अब समाज और राज्य की भाषा से भी युक्त हुआ। धीरे - धीरे मनुष्य की इस जग - यात्रा में समय - समय पर पड़ने वाले स्थल भी उसकी यात्रा के प्रारम्भिक स्थल के निकट होते गए और इस प्रकार वर्तमान लोक का निर्माण हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि "लोक" केवल आदिम मानव का अखौण ही नहीं है अपितु ऐतिहासिक, यहाँ तक कि सामाजिक सम्पत्तियों से भी जुड़ा हुआ है। उसके अन्तर्गत केवल आदिम मानव ही नहीं अपितु गतानुगतिकता से प्राप्त वर्तमान मानव भी आता है। किन्तु क्या कि हम ऊपर कह चुके हैं यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है कि "विवेक पूर्ण" मानव में जो कुछ भी गतानुगतिकता से जुड़ा है, वह विवेक युक्त मानव के ही प्रभाव से जुड़ा है। अस्तु लोक में हम केवल विकास का ही अध्ययन नहीं करते अपितु सामाजिक का भी अध्ययन करते हैं। क्योंकि विभिन्न समर्थों में प्राप्त ऐतिहासिक ज्ञान ही सुरक्षित होकर मनुष्य की धारणाओं तथा आस्थाओं और सम्पूर्ण मानसिकता का भी निर्माण करता है, जिसे एक नये मनुष्य का अभ्युदय होता है। प्रत्येक युग का यह नया मनुष्य ही लोक है।

यहाँ ध्यातव्य है कि "लोक" में आदिम अखौण तथा शिष्ट मानव के प्रभाव — दोनों ही, उसके मानसिक स्तर पर घटित होते हैं।

अतः इन दोनों को सम्मानने के लिये 'लोक - मानस' का अध्ययन करना आवश्यक है। लोक - जीव को सम्मानने के लिये भी लोक - मानस का अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि सम्पूर्ण लोक - जीव लोकमानस की ही अभिव्यक्ति है।

|||||
लोक - मानस
|||||

मानव मस्तिष्क के दो भाग हैं — केतन और
अर्ध - केतन जिन्हें सहज मर्त्यव्य^१

सब्बोद्दिष्ट तथा औद्बोद्दिष्ट मस्तिष्क कहते

हैं। ऊपर लोक के अध्ययन में अभी - अभी हम जिसे 'अधिप अक्ल' और 'शिष्ट मानव के प्रभाव' कह आये हैं, वे क्रमशः यहाँ अर्ध केतन और केतन मस्तिष्क हैं। इन्हीं को कुछ विद्वान 'केतन जीव' और 'अर्ध केतन जीव' के नाम से भी अभिहित करते हैं। इन दोनों — केतन और अर्ध केतन जीव अथवा मस्तिष्कों के बीच निरन्तर एक सम्बन्ध बना रहता है, जिससे ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और इस प्रकार मानव - मस्तिष्क का विकास होता है।^२ यहाँ यह ध्यातव्य है कि इस मॉड में केतन जीव,

1 "He boldly announced that we have two minds, the 'subjective' and the 'objective'. The 'objective' is the 'conscious'..... the 'subjective' is the sub-conscious....."

— Joseph Jostrow : Freud: His dream and Sex theories, Ch. VI, p. 152, (?).

2 "During the recovery stage, the normally epicritic skin reverts to a protopathic condition, in which there is no exact localization."

— Ibid. pp. 154-155 (?).

जो चेतन जीका पर या शिष्ट मानव के प्रभाव आदिम अवस्थाओं पर डाले रहते हैं।^१

इन "आदिम अवस्थाओं" और "शिष्ट मानव के प्रभावों" के परस्पर सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये मनोवैज्ञानिकों ने "व्यक्तत्व" और "समागम" के सिद्धान्त की आवधारणा की है। इस व्यक्तत्व और समागम की प्रक्रिया को "रिक्त" "मलौदय" "एक मूल पिण्डत्व" या "द्रवण" (इसे अज्ञेता भी कह सकती हैं) के द्वारा सम्मिलित है। उनके अनुसार यह "द्रवण" या "एक मूल पिण्डत्व" जहाँ दोनों के समागम में सहायक है, वहाँ व्यक्तत्व में भी उसका साथ रहता है।^२ आधुनिक मनोविश्लेषण शास्त्रियों में "फ्रायड" ने सबसे पहली बार इस प्रक्रिया को अज्ञेता कहकर स्पष्ट किया है। यहाँ यह ध्यान रहना आवश्यक है कि "फ्रायड" का अज्ञेता कोई भौतिक नहीं है बल्कि प्रो० हत्येन्ड्र ने अपनी "लोक-साहित्य विज्ञान" नामक पुस्तक में समझा है।^३ वास्तव में "फ्रायड" का "अज्ञेता" एक प्रक्रिया मात्र है।^४ किन्तु इस प्रक्रिया में "फ्रायड" "व्यक्तत्व" पर

-
1. "..... in the fusion the epicritic sensations dominate and the protopathic recede,....."
— Joseph Jostrow : Freud : His dream and sex theories, Ch. VI, p. 152 (?)
 2. "Utilisation by means of the process of fusion is the fate of the greater part of the complex processes which make up protopathic sensibility. It is only the smaller part which under goes to other fate of suppression."
— Ibid., p. 155.
 3. डॉ० हत्येन्ड्र : लोक साहित्य विज्ञान, पृ० ४३, विज्ञान सङ्घ की, आगरा, १९६७।
 4. Joseph Jostrow, Freud: His Dream and Sex Theories, Ch. VI, p. 153.

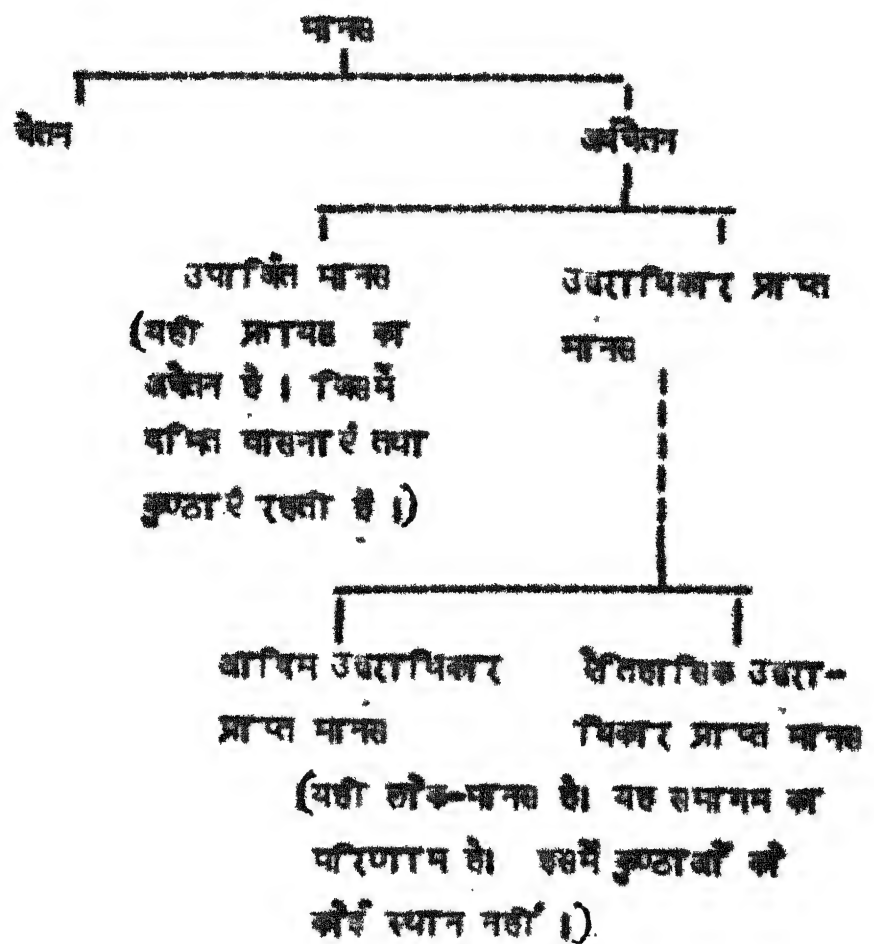
ही अधिक कह देता है। वह शायद यह भूल जाता है कि "अर्थ केतन" में केवल व्यक्तिगत अनुभवों की धारा ही नहीं प्रवर्धित होती अपितु उसमें एक धारा "आदिम" या जातीय भी मिली रहती है जो "जुग" के रुझानों में "निर्याजिक" धारा है। वास्तव में यह व्यक्तिगत अनुभवों की धारा ही "शिष्ट मानव के प्रभाव" है। तथा "आदिम अव्यौण" ही "निर्याजिक" धारा है। (यहाँ आदिम अव्यौण से हमारा तात्पर्य पूर्णतः आदिम से नहीं है। इस आदिम अव्यौण में "शिष्ट मानव के प्रभाव" भी घुली रहती है। इस धौल को स्पष्ट करने के लिये ही "रिक्त" महोदय ने "व्रण" या "एक भूल पिण्डत्व" के सिद्धान्त की व्याख्या की है। जिसके कारण समागम तथा वमनत्व को प्रक्रियाएँ पूर्ण होती हैं।) इस प्रकार "लोक" के सन्दर्भ में जिसे हम "आदिम अव्यौण" और मनोविज्ञान में अभिज्ञ कहते हैं, उसमें "निर्याजिक" (शिष्ट मानव के प्रभाव या केतन परितष्क से प्राप्त अनुभव) धारा के साथ निर्याजिक (आदिम अव्यौण या अव्यौण के अनुभव जो परम्परा से प्राप्त हैं) धारा भी प्रवर्धित होती है। जिस परितष्क का निरन्तर विकास होता रहता है इसलिये तात्कालिक केतन परितष्क के अनुभव (शिष्ट मानव के प्रभाव) निरन्तर "अभिज्ञ" (आदिम अव्यौणों) को प्रवर्धित करते रहते हैं और निरन्तर नई मानसिकता को जन्म देते हैं और यही गतिशील मानसिकता लोक मानस है। किन्तु व्यवहार में यह भी देखा जाता है कि लोगों का "केतन", "अभिज्ञ" पर बाधा रहता है अर्थात् "व्यक्तिगत अनुभव", "निर्याजिक", अनुभवों को दबकर रहते हैं। अतः जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभवों से परिचित होता है तो उसे हम "लोक"

नहीं कह सकते किन्तु जब उसके क्रिया-कलाप "अर्थ केतन" से सम्बन्धित होते हैं (अर्थकेतन "प्रायः केतन की परिधि तौड़ कर प्रकट हो जाता है) तो हम उसे "लौकिक" की संज्ञा देते हैं । //

ऐसा कि हम ऊपर कह चुके हैं इन दोनों परिस्थितियों के बीच दम्भत्व तथा समागम के द्वारा प्रवृत्ति की प्रक्रिया चलती रहती है जिसके परिणामस्वरूप "केतन" या अर्थकेतन "का व्यक्ति के कर्मों पर प्रभाव पड़ता है । सामान्यतः व्यवहार में "अर्थ केतन" और "केतन" आधुनिक अर्थों और शिष्ट मानव के प्रभाव या निर्वैयर्थिक और वैयर्थिक धारा के बीच एक समागम की प्रक्रिया चलती है । इसमें व्यक्ति का केतन परिस्थितिक उसी प्रकार के अनुभवों को प्रवृत्ति करता है, जिस प्रकार के अनुभव उसके "अर्थकेतन" में पहले से होते हैं । किन्तु यदि व्यक्ति के "केतन" परिस्थितिक द्वारा ग्रहीत अनुभव उसके "अर्थकेतन" के विरोध में पड़ते हैं तो दोनों में एक संघर्ष होता है । इस संघर्ष में "केतन" ; "अर्थकेतन" पर हावी हो जाता है । किन्तु इससे "अर्थकेतन" सम्प्राप्त नहीं हो जाता । अर्थात् वह कभी - कभी जतायास ही "केतन" अनुभवों को अस्वीकार करके अपने निर्वैयर्थिक या ऐतिहासिक अनुभवों को प्रकट कर देता है । "प्रायः" नहीं बल्कि इसे दम्भत्व कहते हैं । ऐसा व्यक्ति सामान्य या "लौकिक" की परिधि में नहीं आता । प्रायः नहीं बल्कि की यह मान्यता कि व्यक्ति इस दम्भत्व की प्रक्रिया के कारण ही जीवन में सब कुछ करता है — सामान्य-जन या "लौकिक" पर लागू नहीं होती । वास्तव में वे एक डाक्टर थे उनके पास केवल सामान्य "केतन" ही आते थे अतः उन्होंने अपने मरीजों के आधार पर इसे सामान्य सत्य मान लिया — ऐसा लगता है ।

यहाँ हमारा उद्देश्य "प्रायः" के सिद्धान्त की विवेचना करना नहीं है।
अधिक मात्र इतना स्पष्ट करना है कि लोक-मानस के निर्माण में
सामाजिक जीवन का अवलोकन अपनी क्या भूमिका निभाता है।

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की निम्नलिखित ढंग से पूरी होती सम्झा
जा सकता है —

सामान्यतः मनुष्य के चरित्रक में निरन्तर ही प्रवृत्ति की प्रक्रिया
चलती रहती है जिसमें वृद्ध और समाज दोनों ही होते रहते हैं। किन्तु

लौक सामान्य व्यक्ति में "व्यक्त" कम¹ तथा समागम अधिक होता है। जबकि असाधारण या लौकौघर व्यक्ति में इसके विपरीत होता है। हममें उदात्तधिकार प्राप्त मानस ही निर्वैयर्थिक धारा है तथा उपाधिमानस ही वैयर्थिक धारा है। और मानव परिस्थिति में ये दोनों धाराएँ विद्यमान रहती हैं। समागम की प्रक्रिया में केवल मानस के सभी अनुभवों में से कुछ वे जो उदात्तधिकार प्राप्त मानस के अनुकूल पड़ते हैं, उदात्तधिकार प्राप्त मानस के आन्तरिक उदात्तधिकरण में ऐतिहासिक वृद्धि करते हैं। कविता में आलोचक गण जब "हृदय की मुक्तकथा" या मानव - मानव के बीच एक "माखरत्मक ऐक्य" की बात करते हैं तो आयास ही वे कविता की "लौक - मानस" की अभिव्यक्ति मान लेते हैं। वास्तव में कविता में भी मानव परिस्थिति की ही भाँति व्यक्ति (कवि)। और लौक के बीच समागम की प्रक्रिया चलती है। यह ठीक है कि प्रतीय विरुद्ध युद्ध के उपरान्त जेम्स कर्विल ने अपनी कविता में उस माखरत्मक ऐक्य की उम्मेदा की है, किन्तु जैसे - जैसे स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और उसमें वृद्धि जाती गई जैसे ही जैसे कविता में पुनः "माखरत्मक ऐक्य" आता गया। वास्तव में उस माखरत्मक ऐक्य से प्रथम जो कविता लिखी गई वह कवि के उदात्तधिकार प्राप्त मानस के साथ उसके केवल के अनुभवों के विरोध के परिणाम स्वरूप उपाधिमानस की ही अभिव्यक्ति थी। इस कविता में निराशा, कुण्ठा का ही स्वर प्रकट था। इसमें लौक - जीवन के साथ तादात्म्य का अभाव रहा। ऐसी कविता कभी लौक - प्रिय और स्थायी नहीं हो सकती। यह कविता कवि तक ही सीमित होकर रह जाती है। किन्तु स्वतन्त्रता के उपरान्त जैसे - जैसे

1. Joseph Jostrow : Freud : His dream and Sex Theories, Ch. VI, p. 162.

वैश्व में एकता-कला की भावना जाती गई, व्यक्ति और समाज के विरोध कम होते गए (अतः मानव चरित्रिक में समागम की प्रक्रिया पुनः तीव्र हुई) , जैसे ही जैसे व्यक्ति में पुनः ऐसे तत्व जाने लगे जो उसे लोक-प्रिय तथा संगठनयोग्य बनाने के साथ-साथ स्थायित्व भी प्रदान करने लगे। यह बात हमारे जमाने के अध्यापकों में और अधिक स्पष्ट हो जायगी। यहाँ हमारा उद्देश्य लोक-मानस और उसके माध्यम से "लोक" तथा "लोक-जीवन" की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करना है।

उपरोक्त विवेक से हम निम्नलिखित परिणाम पर पहुँचते हैं :-

प्रत्येक मनुष्य के चरित्रिक में आदिम अवशेष उवराधिकार - प्राप्त होने के कारण निरवैयक्तिक अस्तु सामान्य होते हैं। यही कारण है कि पूरे विश्व के मानव में अनेक भिन्नताओं के बावजूद बहुत सी समानताएँ भी पाई जाती हैं।¹ प्रायः का अवेशन, अर्जित और वैयक्तिक होने के कारण एक दूसरे से भिन्न होता है। क्योंकि वैयक्तिक अनुभवों में भिन्नता पाया जाना स्वभाविक ही है। यहाँ ध्यातव्य है कि जो वैयक्तिक अनुभव (जो कि हम ऊपर कह चुके हैं) सार्वजनिक होने की

-
- 1 "A more real solution to the puzzle is found in the reflection that all races began at the same mental level, and human nature from the beginning a constant quantity, the same ideas, in all most the same forms, were evolved in various countries, representing the attempt of early man to formulate some theory of the natural appearances around him."

-Rev. E.S. Oakley & Tara Dutt Gairola :
Himalayan Folk - lore, Sec. II, Ch. II,
p. 174, Allahabad, 1935.

पाया जाता है वे समागमिता हो जाते हैं। व्यक्ति - मानस की ये विकीर्णताएं मानव मात्र पर लागू होती हैं। यह बात दूसरी है कि किसी व्यक्ति का आदिम मानस अधिक विकसित होता है तथा चेतन का चेतन करके मनुष्य के व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित करता है। और किसी व्यक्ति का अर्जित मानस अधिक विकसित होता है अतः वह आदिम मानस पर शायद रहता है। परिणामतः मनुष्य अपने जीवन में इसी से परिवर्तित होता है। इनमें पहले प्रकार के व्यक्ति को हम सामान्य तथा दूसरे प्रकार के व्यक्ति को असाधारण कहेंगे। मनोविज्ञान के कुछ विज्ञान इन व्यक्तियों को "स्मीटल" तथा "न्यूट्रॉटिक" की संज्ञा देना अधिक पसंद करते हैं। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण मानव - समाज में दो प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं — १- सामान्य तथा २- असाधारण। लगता है सिंगमण्ड मल्लिकार्जुन के पास दूसरे प्रकार के व्यक्ति ही इलाज के लिये जाते रहे होंगे, अन्यथा वे अपने विचार में संशोधन अवसर कर लेते जैसा कि "गुंग" मल्लिकार्जुन ने किया था।

यदि हम व्यक्ति की ही भाँति समाज को भी एक इकाई स्वीकार करें तो उसके मस्तिष्क की रचना में भी यही दो तरह पाए जायेंगे, जिन्हें कि हम ऊपर "सामान्य" तथा "असाधारण" कह आये हैं। लोकवर्ता विज्ञान की धारणा में इन्हीं को हम क्रमशः लोक-मानस तथा शिष्ट या सुलोकमानस की संज्ञा देते हैं। अतः जब हम लोक मानस की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस मानसिकता से होता है जो पूरे विश्व के मानस में समान रूप से पायी जाती है। यहाँ ध्यातव्य है कि यह समानता केवल आदिम अवस्था के ही कारण नहीं होती जैसा कि "ऑकले" मल्लिकार्जुन

सम्पन्न होते हैं।¹ अर्थात् वह सार्वजनिक होने वाले वैयक्तिक अनुभवों या "केतन" और अभिनेता के बीच होने वाली सम्मेलन की प्रक्रिया से भी उत्पन्न होता है। इसीलिए "जुग" महोदय ने इस अस्तित्व को वैयक्तिक अनुभवों का समन्वय कहा है। हमने इस समन्वय शब्द से जाँचना नहीं चाँहिये जैसा कि कुछ विद्वान् चिन्तित हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि लोक-मानस केवल स्थिर ही नहीं होता, वह गतिशील भी है, उसका भी विकास होता है। यह बात दूसरी है कि उसके तत्त्व अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं।

इस प्रकार लोक अपनी मानसिकता में सामान्य है। तथा इससे प्रत्येक शिष्ट जन सामान्य की श्रेणी में आते हैं। साथ ही लोक की सजा बहुत विस्तृत है तथा शिष्ट (शायद इस प्रकार का कोई भी है ही नहीं क्योंकि सम्पूर्ण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं) की सजा अपेक्षाकृत अत्यन्त संकुचित है। वास्तव में कोई व्यक्ति अपनी उदात्तधिकार प्राप्त मानसिकता से पूर्णतः वृत्त ही नहीं सकता। हाँ, यह अवश्य संभव है कि व्यक्ति के उदात्तधिकार प्राप्त मानस पर केतन मानस या उपाकीत मानस छाया रहे। मानसिकता के इस अन्तर के कारण शिष्ट-जन और लोक में पर्याप्त अन्तर देखा जा सकता है। इस अन्तर को समझने की प्रक्रिया में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि व्यक्तिगत अनुभवों की प्रधानता के कारण शिष्ट मानस वाले व्यक्ति में अधिक विविधताएँ पायी जाती हैं। उसकी यह विविधता, केवल वैचारिक धरातल पर ही नहीं, उसके जीवन में भी देखी

1 Rev. E.S. Oakley & Tara Dutt Gairola : *Himalayan Folk - lore*, Sec. II, Ch. II, p. 174, Allahabad, 1935.

जा सकती है। यही कारण है कि शिष्ट कहे जाने वाले व्यक्ति के जीवन - दर्शन कभी एक नहीं होते। उसमें व्यक्तिवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद जैसे अनेक विचार होते हैं और उसका जीवन भी इन वैचारिक भिन्नताओं के कारण विविध प्रकार का होता है। इसी वैविध्य और व्यक्तिगत अनुभवों के कारण उसके जीवन में परिवर्तनों की गति तीव्र है, जब कि लोक में इसके सर्वथा विपरीत स्थिति पाई जाती है। वहाँ न तो किसी प्रकार की विविधता है और नहीं परिवर्तनों की तीव्रता। किन्तु वैद और कल के स्तर पर सामंजस्य सिद्ध हो जाने वाले क्लृप्त है शिष्ट जनों के अनुभव उन्हें प्रभावित अवश्य करते रहते हैं। समाज में जो कौन इन अनुभवों से प्रभावित होकर उन्हें ग्रहण कर लेता है वही हमारा लोक है। इन अनुभवों को ग्रहण न कर पाने वाले कौन को हम "आदिम" कहेंगे। इस प्रकार समाज में व्यक्तियों की एक धारा और कही जा सकती है। हमारे मत से तो इन तीनों धाराओं को क्रमशः शिष्ट, लोक और आदिम कहा जाना चाहिये। समाज में यह आदिम मानसिक रूप से सबसे निचला (परम्परा में सबसे प्राचीन), लोक उससे ऊपर का (परम्परा में प्राचीन के साथ - साथ अर्वाचीन के निष्ठ) एवं शिष्ट मानसिक दृष्टि से सबसे ऊपर का (समस्त परम्परा हीन और पूर्णतः अर्वाचीन) कौन कहा जायगा। जिस प्रकार आर्थिक समाज में उच्च और निम्न कौन के साथ एक मध्यम कौन, वैसे साम्राज्यादियों की भाषा में कुर्बाना कहा जाता है, भी होता है। उसी प्रकार मानसिक दृष्टि से समाज में लोक होता है। इस लोक की विवक्षितता है वहाँ आदिम मानव में पायी जाती है वहाँ शिष्ट जन में भी उसके तत्त्व भिन्नते हैं। अतः जन सामान्य

[सम + अन्य = अन्यों (शिष्ट और आदिम) के समान] है ।^१
 इसलिये यह लोक जल जमा है । आदिम मानव जहाँ धीरे - धीरे आदिम नहीं रहता , वह निरन्तर शिष्ट होकर लोक में लीन हो जाता है । वहाँ शिष्ट मानव भी अपने अनुमर्षों के जल जाने पर पुनः लोक के निकट आ जाता है और अपनी सजा को लौं देता है । लोक के अतिरिक्त समाज के ये दोनों कर्ण मरते भी हैं और पुनः जन्म भी लेते हैं । आज एक और जिन्हें हम आदिम जातियाँ कहते हैं, वह वर्तमान वैज्ञानिक युग की कृपा से अब बहुत कुछ लोक में परिवर्तित हो रही हैं । जिन्होंने डूब नहीं देता था वे अब डूबने से परिचित हो रहे हैं । लालटेन के युग में जीने वाले अब बिजली की रोशनी में जी रहे हैं । और इस प्रकार सभ्यता के विकास के साथ - साथ लगभग पूरे विश्व में ही इन आदिम कर्ण जाने वाली जातियों की संख्या घट रही है । रामायण और महाभारत काल की अनेक आदिम जातियाँ आज देखने की नहीं मिलती । आतिर के कर्ण गईं ; निश्चय ही वे मर - सप नहीं गईं हैं, अपितु वे वही लोक की अज्ञान धारा में भिल कर तद्रूप हो गईं हैं । दूसरी और मानव जाति का इतिहास हमें बताता है कि विश्व में अनेक सभ्यताएं जल के गाल में समा चुकी हैं । यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फिज की सभ्यता, किन्धुपाटी की सभ्यता आदि पूर्णतः समाप्त हो गईं हैं । किन्तु लोक में वे ही एक कर्ण पुनः अपने व्यक्तिगत अनुमर्षों के जल पर फिर वे एक नई सभ्यता को जन्म देता है और एक कर्ण फिर वही का वही (विपक्ष) रह जाता है । इस प्रकार लोक की सरिता बार - बार अपने इन शिष्ट और आदिम कर्णों को तौड़ती और

१. दुसरा कर्ण लोक का लौंता है जन सामान्य — वही का हिन्दी रूप लोग है । वही कर्ण का जबकि लोक राज्य साहित्य का विधीकरण है।

— डा० सत्येन्द्र : हिन्दी साहित्य कौस्तुभ, भाग-१, पृ० ७४७,
 ज्ञान कहेत लि० धाराणसी, द्वितीय संस्करण, सं० २०२० ।

जानती रहती है। इसलिये जो लोग इस मय से घुल रहे हैं कि "लाय। लोक समाप्त हो रहा है", "यह वैज्ञानिक युग की यांत्रिक संभ्यता, मृत्यु की मृत्यु नहीं रहने देगी"। उन्हें हम जन्म देते हैं। हमारा कहना है कि उन्हें विचिन्तित नहीं होना चाहिये। यह लोक अलज्बी है, इसकी धारा जल है, उसका जीवन जल है।

[जहाँ तक भारतवर्ष में लोक का प्रश्न है, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक भारत का सम्पूर्ण समाज ही लोक रहा है। पीछे हम भारतीय लोक के संदर्भ में जिस तन्त्र या तांत्रिक संस्कृति की चर्चा कर आए हैं, वह हमारे अनुमान से तो आदिम ही था। बाद में ऐसा कि लोक मानस के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है, इस आदिम में अन्य वैज्ञानिक या शिष्ट वर्गों के प्रभाव से और भी बहुत कुछ जुड़ा होगा। जिसके परिणामस्वरूप वह आदिम अब आदिम न रह कर परम्परा से युक्त हो गया। अतः लोक के उन सामान्य होने के सम्बन्ध में यह सँका कि — "..... इतने से लोक का वह अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता, जो साहित्य के विच्छेदण के रूप में वह प्रदान करता है।—" १ हमें निर्मूल जान पड़ती है। कौश में ही आगे लोक की जो परिभाषा दी गई है उससे भी इस कथन की पुष्टि नहीं होती है। वह साहित्य के विच्छेदण के रूप में क्या अर्थ देता है, कौश में यह आगे भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उसकी परिभाषा २ में जिसे लोक कहा गया है वह "आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और

१ डा० सत्येन्द्र : हिन्दी साहित्य कौश, भाग - १, पृ० ७४७, ज्ञान मण्डल लि०, वाराणसी, द्वितीय संस्करण, स० २०२०।

२ "हम अपनी पुष्टि से यह कह सकती हैं "लोक" मृत्यु समाप्त का वह का है जो आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और साहित्य की कौश और साहित्य के अर्थकार से मुख्य है और जो एक परम्परा के प्रभाव में जीवित रहता है।
— वही — पृ० ७४७।

साहित्य की केना और साहित्य के अर्थकार से दृश्य " " मुख्य समाज का " " का " , यदि जन सामान्य नहीं तो क्या है ? साहित्य के विशेषण " लोक " का अर्थ " जन सामान्य " से कुछ अधिक मानना हमारी दृष्टि में उचित नहीं । वास्तव में " लोक " में कौशकार ने जिन बातों का उल्लेख किया है उससे युक्त, समाज का कौश का शिष्ट या वैद या मुनि ज्योत अंग्रेजी में सामान्य या न्यूट्रॉटिक की संज्ञा के अन्तर्गत हो जाता है, चाहे उसमें लोक के तत्त्व क्यों न दबे पड़े हों । क्यों कि वह परम्परा के निर्वाह में जीवित नहीं रहता । परम्पराओं के बन्धन उसके जीवन पर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं । प्रायः यह कार्य अपनी अलग परम्पराओं का निर्माण कर लेता है, जिसका कि स्तर वैश्विक होता है । यह बात दूसरी है कि इस कार्य में दो कमी - कमी लोक - मानस, जो प्रायः मुनि मानस के नीचे पड़ा रहता है के दर्शन हो जाते हैं ॥ वास्तव में, ऐसा कि हम महिम्ना रचना बताते समय कह चुके हैं, शिष्ट और लोक के बीच भी कौश स्पष्ट विभक्त नहीं होनी जा सकती । यह कहना बहुत कठिन है कि लोक किस विशेष स्थिति से आधिम या शिष्ट हो जाता है । अतः लोक का अर्थ जन सामान्य लेना ही हमें अधिक तर्क संगत लगता है । और इसीलिये इसके अन्तर्गत हम केवल अशिक्षित, निर्धन ग्रामीण वर्गों का ही नहीं, साधारण, अशिक्षित नागरिकों का भी अध्ययन करेंगे । हाँ, वर्तमान समयता से अपरिचित आदिवासी जातियाँ तथा पूर्णतः अशिक्षित जन जातियाँ और सम्य वर्गों -- वैश्विक, प्रौढीकरण, डाक्टर आदि को इस लोक के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता ।

|||||||
लोक - जीवन
|||||||

लोक शब्द को स्पष्ट करने के उपरान्त लोक-जीवन के सम्बन्ध में अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता

है कि उसी जन - सामान्य का जीवन ही लोक - जीवन है । यदि किसी आदिम या शिष्ट जन के जीवन में भी वे बड़े दोस पड़ती है जो जन - सामान्य के जीवन में हैं तो उनका भी अध्ययन लोक - जीवन के ही अन्तर्गत किया जायगा । इसके अन्तर्गत इस आदिम जीवन के साथ - साथ, पौराणिक जीवन तथा ऐतिहासिक तथा बाद के । मध्यकालीन और वैज्ञानिक युग के भी सामान्य जीवन का अध्ययन करेंगे । दूसरे शब्दों में लोक - जीवन के अन्तर्गत जीवन के आदिम स्तरों के साथ - साथ ऐतिहासिक परम्परा से प्राप्त स्तरों का अध्ययन भी जाता है । यहाँ तक कि अति आधुनिक आस्थाओं, विश्वासों तथा धारणाओं का अध्ययन भी । और इस प्रकार लोक के धार्मिक जीवन में जहाँ भूत - प्रेत, टोना - टोटका तथा आदिम अनुष्ठानों का अध्ययन होता है वहीं पौराणिक देवी - देवताओं, वैदिक रीति - रिवाजों — जैसे विवाह में पंडित का जाना और मन्त्र पाठ करना आदि का भी अध्ययन होता है । क्योंकि इनमें लोक की आस्था, प्रथा और विश्वास हैं और इनका रूप भी अब प्रायः लोक - अनुष्ठानों केा ही गया है । इसके अन्तर्गत अब जन सामान्य में प्रचलित रीतिमान सन्तानोपा माता, और अमृतकारिक सौटी आदि का भी अध्ययन होना चाहिये । क्योंकि भारतीय लोक में पुराण निरन्तर रीतिमान है । योरोप के विद्वान चाहे यहाँ पुराणों का कुछ युग मानते रहें किन्तु भारत में पुराण कभी बढ़ नहीं हुए । गौतम बुद्ध का भक्तान बनना, राधा का देवी बनना आदि बातें भारतीय समाज में इस पौराणिक विकास का ही परिणाम हैं ।^१

१ डा० विष्णुदेव नारायण साहू, आलोचना : मार्च १९५१, पृ० १४४, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।

इसी परम्परा में वे वर्तमान "समताधिकार रीति" तथा "सन्तानों की माता", और विभिन्न जाति अन्तर्गत जाते हैं। इसी प्रकार लोक के वैयक्तिक जीवन में यात्रा सम्बन्धी उपकरणों के लिये रथ, बैल गाड़ी और रथों के साथ-साथ और ट्रैन को भी अध्ययन का विषय बनाना चाहिये और ऐसा ही लोक-जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सम्पन्न करने चाहिये।

भारत में वैयक्तिक जीवन के उपकरण और अस्तित्व, वैयक्तिक युग में चाहे शिष्ट जनों तक ही सीमित क्यों न रहे हों, जब भी वे लोक-जीवन के विषय बन गए हैं। और ऐसा लोक की ऐतिहासिक परम्परा के कारण हुआ है। वास्तव में आधुनिक जीवन के ऊपर ऐतिहासिक परम्परा का ही जीवन की पूर्ण सम्पत्ति के विकास के साथ-साथ बढ़ती रहती है। जिनके कारण लोक-जीवन की स्थिति अटल होती जाती है तथा आधुनिक जीवन उन पतों के नीचे नहीं झुक सकता जब जाता है। और शिष्ट जीवन है वह कहीं पर झुक जाता है उसका निश्चित निर्णय कर पाना अशभव हो जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अधिकांश के सम्बन्ध में इस बात को सही प्रकार समझने की चेष्टा की है।^१ इसीलिये कहा जाता है कि "मृत्यु को जरा सा झुकाने से उसके नीचे पूरा मानवता बिखरने लगेगी।" यह झुक जाना और नहीं आधुनिक मानव है जो वर्तमान समय जनों की दृष्टि में झुक ही गया है। यहाँ यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि लोक-मानव केवल विवेक पूर्ण ही नहीं होता अपितु वह विवेक युक्त भी

१ "सम्पत्ति की दृष्टि के साथ-साथ ज्यों-ज्यों मृत्यु के आधार बलुकी और अटल होते गए हों - हों उसके मूल रूप झुक झुक आधुनिक होते गए।" — आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : किन्तामणि, पहला भाग, पृ. ११४, इण्डियन प्रेस प्रब्लिकेशन्स प्रा० लि०, प्रयाग, १९७१।

होता है। उसमें जहाँ अति प्राचीन अवस्था है, वहाँ उसमें कल के
 "पिक्केसुज" या "ऐतिहासिक" अवस्था भी है। चूँकि लोक-जीवन
 लोक-मानस की ही क्रियात्मक अभिव्यक्ति है अतः लोक-जीवन में भी
 सम्य या शिष्ट जीवन के बिना भिन्नता अनिवार्य है। यह बात सुझाती
 है कि ये शिष्ट जीवन के समाज - शिष्टों की भाँति तत्कालित नहीं होते
 अपितु वह उन्हें मायात्मक स्तर पर ग्रहण करता है। अतः निष्कर्ष
 निकलता कि कल का शिष्ट जीवन आज के "लोक - जीवन" का निर्माण
 करता है और आज का लोक - जीवन कल के जाने वाले आदिम जीवन का।
 क्योंकि जो आज लोक है कल की बड़ी पूर्ण सम्मति में वही आदिम प्रकार
 जायगा। जिस प्रकार कि कल की बड़ी पूर्ण सम्मति में आज का शिष्ट
 "लोक" की संज्ञा ग्रहण कर लेगा। कैसे कहा जा सकता है कि आज जो
 हमें आदिम जातियाँ दिखाई दे रही हैं उनमें किसी सम्मति के अवस्था
 नहीं होंगे और वे कुछ रूप से आदिम ही होंगे। यहाँ यह प्रश्न उठ
 सकता है कि हम पहले तो कह आ रहे हैं कि लोक से शिष्ट का और आदिम
 से लोक का निर्माण होता है तो फिर यहाँ इस प्रकार का उल्टा निष्कर्ष
 कैसे निकल दिया। इस सम्बन्ध में हमारा स्पष्टीकरण यह है कि दोनों
 ही प्रक्रियाएँ सही हैं। प्रारम्भ तो नीचे से ही ऊपर बढ़ने से होता है
 बाद में कोई ऊपर से नीचे आसकता है। और फिर वह प्रक्रिया बहुत
 बार तक पुहराई जा सकती है या पुहरती रह सकती है। अतः प्रारम्भ
 तो आदिम से ही हुआ किन्तु फिर शरीर में रक्त की भाँति समाज में
 संस्कारिता की यह प्रक्रिया निरन्तर शिष्ट से आदिम और आदिम से शिष्ट
 की ओर बढ़ती रहती है जिसमें "लोक" की मुक्ति इन्धन के समान होती
 है, यहाँ पर कि समाज की संस्कारिता का रक्त बनता रहता है। यदि

इस बात की हम का व्यापक भावना में कहीं तो कहा जा सकता है कि
 "लोक" आत्मा है। समाज स्तर से जिसमें शिष्ट और अधिम-वर्गः
 उसके बुद्धि और इन्द्रिय हैं।

भारतवर्ष अनेक जातियों का वरणस्थल है। इसे हम जातियों
 का अजायबघर कहीं तो बतुर्का नहीं लेंगे। यहाँ जहाँ से लेकर ब्रह्म,
 द्रुण, आभीर, तुर्क, मुसलमान, अफगान, प्रसीज और अँग्रेज जैसी जातियाँ
 जाकर रही हैं। और इन से भी पूर्व मौल जाति जातियों के अन्वीण
 भी यहाँ मिलते हैं। निश्चय ही ये जातियाँ अपना जीवन किसी लोक -
 क्या के राजस या पिताय की भाँति कहीं पैड़ की कीटर या तोते जाति
 में रत कर नहीं जाएँ लेंगीं। वे यहाँ जाएँ लेंगीं तो अपने जीवन के,
 अपनी सम्पत्ति के भी कुछ प्रभाव यहाँ गँड़ गयीँ लेंगीं। यहाँ ध्यातव्य
 है कि इनमें से बहुत ही तो यहाँ की लौकर रह गई थीं। ये अन्वीण भी
 शिष्टों के माध्यम से यहाँ के लोक में प्रवेश कर गए लेंगे। और इस
 प्रकार भारतीय "लोक" अपने अधिम रूप से बहुत दूर निकल आया।
 यह प्राम्थता का विषय है कि इतने पर भी भारतीय लोक - जीवन में
 बहुत कम ही परिवर्तन आया है। अन्वया इतने पर तो भारतीय "लोक"
 का रूप ही कुछ और होता। किन्तु यह भारत की संस्कृति की चिकीष्मता
 (समन्वय) की दृष्टि से कि उनमें से अधिकांश यहाँ के रंग में रंग गईं।
 और भारतीय लोक - जीवन में कौन चिकीष्म परिवर्तन न ला सकीं। किन्तु
 इतिहास गवाह है कि भारतवर्ष में सबी अन्त में जाने वाली दो जातियाँ
 मुसलमान और अँग्रेज और इनमें भी चिकीष्म कर अन्तिम भारतीय -
 जीवन की बहुत कुछ प्रभावित कर गयीं। लेकिन उसका भी प्रभाव अधिकतर
 शिष्ट वर्गों पर ही है। लोक - जीवन पर उसका ऐसा प्रभाव नहीं

पहुँच पाया । किन्तु इसमें भी शन्देह नहीं कि उसके अभाव में भारतीय लोक - जीवन की फक्करीर हालत और उसमें एक प्रकार की अस्त - व्यस्तता उत्पन्न कर दी । अस्तु यदि हम सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से उन्हें तो वर्तमान लोक - जीवन की संज्ञान्ति कालीन लोक - जीवन कह सकते हैं । प्रस्तुत शोध - ग्रन्थ की यह सब से बड़ी समस्या है कि लोक - जीवन कैसा ही इतना तरल है, कि उसे शिष्ट और आदिम से पृथक् करना तक कठिन है उस पर भी यह संज्ञान्ति कालीन अस्त - व्यस्त लोक - जीवन तो और भी फक्कड़ के बाहर है । इसे परिभाषाओं में बाँधना तथा इसके एक - एक तत्व का स्पष्ट निर्देशन या निरीक्षण करना बहुत ही कठिन हो गया है । फिर भी इस शोध ग्रन्थ में मेरा प्रयास उसे अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में देस सकने का रहा है । " लोक " और " लोक - मानस " पर इतनी बड़ी विवेकात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने का भी मेरा वही उद्देश्य रहा है कि मैं लोक - जीवन के स्वरूप की पूरी भाँति समझ सकूँ और उसे स्पष्ट कर सकूँ । ताकि मैं भी लोक - जीवन सम्बन्धी कार्य करने वाले अन्य पुर्वी जनों की भाँति लोक - जीवन के नाम पर एक घम जड़ और अति प्राचीन परम्पराओं का ही अध्ययन करने मात्र में अपनी कार्य की इतिमी न समझ लूँ । मैं लोक ग्रन्थों में देखा है कि वैज्ञानिक रूप से तो विज्ञान लोक - जीवन की गतिमान मानती हैं किन्तु व्यक्तार में वे उसके स्थिर और जड़ भाग का ही अध्ययन कर पाती हैं । इसका कारण शायद " लोक " की धारणा का पूर्णतः स्पष्ट न होना रहा है । प्रायः विज्ञान लोक की शोध कर आदिम के निकट ले जाती हैं और शिष्ट है उसका भ्रम करने में उसे शिष्ट है बिल्कुल अट - सा देती हैं ।

से मूल जाते हैं कि वर्तमान लोक - जीवन अब केवल धार्मिक ही नहीं, उसमें
अर्थ का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें अब राजनीतिक धारणा भी
प्राप्त होने लगी है। और यह प्रकार भारतीय लोक का वर्तमान जीवन
बहुत कुछ वैश्वपूर्ण रूप में सामने आया है।

|||||.....|||||
लोक - जीवन के संघटक — (ज्ञान और मनोविज्ञान)
|||||.....|||||

किन्ती कस्तुरी
जीवन्तता का
प्रत्यक्ष प्रमाण

उसकी जिवाशीलता ही होती है। अब हम कहते हैं कि कुछ कस्तुरी में
जीवन है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वह कस्तुरी जिवाशील है।
अब प्रश्न यह उत्पन्न है कि इस "जीवन" या जिवाशीलता का कारण
क्या है? प्रत्यक्ष : अनेक प्राश्नोत्तर विचारक और उन्हीं के दर्श पर
सौधी पहले बहुत से भारतीय भी इसके मूल में मनुष्य का ज्ञान और उसकी
इच्छाओं का होना मानते हैं। बात सही है किन्तु इसकी सत्यता भी
उतनी ही है जितनी कि प्रकाश के अक्षय के सम्बन्ध में धोखा
की सत्यता। जिस तरह प्रकाश का अक्षय, जैसा कि हम पीछे कह
चुके हैं जीवन के सभी व्यापारों का प्रेरक नहीं है उसी तरह ज्ञान भी जीवन
के सभी व्यापारों का प्रेरक नहीं हो सकता। यह तो जीवन सभी महीन
की पहचान वाली किन्ती का मात्र एक तार है। दूसरा तार उसका अर्थ
वादी है। और यह दूसरा तार ही कुछ जी की भाषा में "भाव"
या "मनोविज्ञान" है। ये कहते हैं — "समस्त मानव - जीवन"
के प्रत्यक्ष भाव या मनोविज्ञान ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की
तब में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाये जाते हैं। शील या

चरित्र का मूल भी भावों के विविध स्वर के संमिश्रण में ही सम्पन्न होना चाहिये। लोक - रसा और लोक - रस की सारी व्यक्तता का बोझ इन्हीं पर ठहराया गया है। "१" यहाँ ध्यातव्य है कि बुद्ध जी ने यह "भाव" या "मनोविकार" शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया है। इनकी अभिव्यक्ति में उच्चमानसिक शीर्षों के प्रभाव की भी पैदा हो सकता है किन्तु यह प्रभाव कभी स्पष्ट नहीं होता। क्योंकि मनुष्य इन उच्च मानसिक शीर्षों के उसने ही भाग है प्रभावित होता है जिसमें सार्वभौम माने की सम्पत्ति होती है। और सार्वभौम होने पर ये लोक में पूरी तरह घुल - मिल जाते हैं।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पीछे हम जिसे न्यूरोटिक कह जायें हैं वह छिष्ट सुम्नाय अपने जीवन में प्रधान रूप है ज्ञान द्वारा प्रेरित होता है (भाव भी उसे प्रेरित करते हैं किन्तु शीर्ष रूप है)। तथा हमारा "लोक", जिसे हम पीछे हमेशा कह जायें हैं, भाव या मनोविकारों से प्रेरित लोक कर्म में प्रवृत्त होता है। यह बात दूसरी है कि उसमें ज्ञान उच्चमानसिक शीर्षों के भी प्रभाव रहती है। और जहाँ भाव अपेक्षाकृत कुछ रूप में (उच्च मानसिक शीर्षों के प्रभाव से मुक्त) हैं, वह सुम्नाय आदिम या आविष्कारी जाति कहा जायगा। अतः जब हम लोक - जीवन का अध्ययन करते हैं तो हमें यह अवश्य ज्ञान में रहना चाहिए कि लोक - जीवन के प्रेरक-प्रीत

१ अ० रामचन्द्र बुद्ध : चिन्तामणि : पृ० ३, छण्डियन प्रेस
(पब्लिकेशन्स) ला० ति० प्रयाग, १९७१।

ये "भाव" या "मौखिकार" हो हैं। क्योंकि इन्हीं भाव या मौखिकारों के "और - और" तत्त्वों की स्थापना होने पर तथा इनकी अभिव्यक्ति के लिये "अदि द्वारा निश्चित व्यापारों का ध्यान" ^१ होने से ही लोक - जीवन में अद्विक्ता और विशिष्टता उत्पन्न होती है। और लोक - जीवन में नए - नए कार्य-वीर्यों का उद्घाटन होने लगता है।

इन भाव या मौखिकारों के सम्बन्ध में बुद्ध जी लिखते हैं कि -
 "माना विषयों के बीच का ध्यान होने पर ही उनसे सम्बन्ध रखने वाली इच्छा की ओर इच्छा के अनुसार अनुभूति के वैभिन्न - भिन्न योग संघटित होते हैं जो भाव या मौखिकार कहलाते हैं।" ^२ यहाँ भाव या मौखिकारों के निर्माण में बुद्ध जी ने तीन तत्त्वों की ओर ध्यान किया है - १- माना विषयों के बीच का ध्यान, २- बुद्ध - बुद्धात्मक अनुभूति, तथा ३- इच्छा की ओर इच्छा। इनमें से बुद्ध - बुद्धात्मक अनुभूति मुख्य जन्म से ही लेकर जाता है - "अनुभूति के दम्भ से ही प्राणी के जीवन का प्रारम्भ होता है।" ^३ ये चीजें

१ "... भावों के अधिम और सीधे तत्त्वों के अतिरिक्त और - और तत्त्वों की स्थापना होती गई, यद्यनाजन्म मूल व्यापारों के सिवा अदि द्वारा निश्चित व्यापारों का ध्यान जाता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मुख्य धारिता, गुणों जिनके साथ उनके मौखों का सीधा लगाव नहीं -।

"भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में अद्विक्ता होने पर भी उनका सम्बन्ध मूल विषयों और व्यापारों से भीतर - भीतर का है और बराबर का रहता।"

- डा० रामचन्द्र बुद्ध : चिन्तामणि, पृ० १२४-१२५, इण्डियन प्रेस, कोलकाता। प्र० लि० प्रकाश, १९७१।

२ - वही - पृ० १।

३ - वही - पृ० १।

ही अनुभूतियाँ मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त हैं। जहाँ तक "नाना विषयों" के बोध के विधान " का प्रश्न है - यह मनुष्य के इस संसार में जीने पर प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा होता है।^१ यह विविध वस्तुओं को देखता और सुनता है। इन वस्तुओं में से कुछ तो उसको प्रारम्भिक अवस्था की होती हैं, जैसे — नदी, नाले, पर्वत, मैदान आदि और कुछ ऐतिहासिक परम्परा से प्राप्त जैसे — रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि। यहाँ हम श्रुति जी की इस मान्यता से सहमत नहीं हैं कि " कल - कारखाने, गाँवाम, स्टेशन, रोजन, हवाई जहाज की वस्तुओं तथा आवालय के लिये पैर काटना, सर्वोत्थरण के लिये जाली बस्ताये जाना, मोटर की चाली घुमाना या रोजन में लीयला फाँकना आदि व्यापारों " के द्वारा ऐसा रस परिपाक नहीं हो सकता जैसा कि आदिम वस्तुओं और व्यापारों से।^२ वास्तव में मनुष्य में जहाँ आदिम विषयों के बोध का विधान होता है वहीं धनवद् ज्ञात विषयों के भी बोध का विधान होता है। और इस प्रकार "आदिम" या "ऐतिहासिक" वस्तुओं और व्यापारों से भी उसका मानवत्मक संबंध स्थापित होता है। वर्तमान "लोक" इन वस्तु और व्यापारों से भी अपना रागात्मक संबंध स्थापित

१ " इस प्रत्यक्ष ज्ञान के सम्बन्ध में श्रुति जी का कथन है — " मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमित अव्यक्त संज्ञा होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय और जिस स्थान पर देखता है उसकी उसी समय और उसी स्थान की अवस्था का अनुभव उसे होता है। " "

— डॉ० रामचन्द्र श्रुति : चिन्तामणि, पृ० ४२, इण्डियन प्रेस (पब्लिशर्स) प्रौ० लि० प्रयाग, १९७१।

२ - वही - पृ० ११४।

कर रहा है और इनमें है बहुतों से तो उसका रागात्मक संबंध स्थापित हो भी चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के "बीध" के विषयों का और साथ ही बीध का निरन्तर कितार होता रहता है। स्वर्ण शुक्ल जी ने इस बात को आगे स्वीकार किया है।^१ वास्तव में शुक्ल जी को इस श्रान्ति का कारण वर्तमान लोक - जीवन में उत्पन्न श्रान्ति की स्थिति ही लगती है। जी भी ही, इन नाना विषयों के बीध के विधान के साथ जब उसकी प्रकृति - स्वयं अनुभूतियों का सम्बन्ध होता है तभी उसमें इच्छा की ओक रूपता जागृत होती है। और यह इच्छा की ओक रूपता ही इन चीजों के साथ अपना सम्बन्ध करके मनीषिकारों को जन्म देती है। क्या सुई अभी पर बच्चा सुई के साथ अपनी बुलंद अनुभूति के योग के परिणाम स्वरूप यह जानता है कि इससे कुछ होता है, कुछ है बच्चे की प्रकृति उसमें उस सुई से बच्चे की इच्छा को जन्म देती है। और यह इच्छा पुनः उसके तब विषयक ज्ञान के साथ समागमिता होकर मन नामक मनीषिकार को जन्म देती है।

इस उदाहरण में सुई और शुक्ल के बीच कार्य - कारण संबंध की स्थापना ही उसका "ज्ञान" है। सुई से बच्चे की प्रकृति ही इच्छा है तथा वह इच्छा के उपरान्त पुनः उस सुई तथा शुक्ल के कार्य - कारण का ध्यान करने पर परिणाम में भी वह उससे बकता है यही उसका "मन" है। किन्तु उस प्रक्रिया से उत्पन्न ये मनीषिकार तात्कालिक या क्षणिक होते हैं। इनमें स्थायित्व मृत्यु के आस्था और विषयों से प्राप्त

१ आ० राम चन्द्र शुक्ल : चिन्तामणि, पृ० ११४ - ११५, इण्डियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) प्रा० लि०, प्रयाग, १९७१।

होता है। उदाहरण के लिये हम पुनः दुर्घ की घटना को ही लेंगे। यदि यह दुर्घ की घटना उसके जीवन में अनेक बार घटती रहे तो उसकी निश्वास लौ जायगा कि दुर्घ दुर्लभ है और वह सदैव उससे मम साने लगेगा। यदि यह घटना बार - बार नहीं घटित होती तो वह दुर्घ से मम साकान रहने का प्रयास करेगा। बेशक मागेगा नहीं। घटनाओं के बार - बार आगुल होने पर ही मृष्य के मोक्षिकारों के उपरास्त आस्था, विश्वास या मान्यता से कती हैं। और मोक्षिकारों का रथाभित्त और उनकी तत्परता इन्हीं आस्था, विश्वास और मान्यताओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार मृष्य के जीवन संभालन में मोक्षिकारों के साथ - साथ मृष्य की आस्था, विश्वास और मान्यता से भी अपना योगदान देते हैं।

ये आस्था और विश्वास जिन वस्तु और व्यापारों के प्रति होते हैं, उन वस्तु और व्यापारों में कार्य - कारण सम्बन्ध का होना अनिवार्य नहीं। कर्षों कि आदिम मानव के ज्ञान का आधार प्रत्यक्ष अनुभव ही होता है। अतः इन वस्तु और व्यापारों में 'काकातीय सम्बन्ध' भी हो सकता है। किन्तु फिर भी ये आस्था और विश्वास आदि, मृष्य की बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों के साथ मिल कर कदियों तथा परम्पराओं का निर्माण करते हैं। यहाँ हम दुर्घ को उदाहरण को फिर से लें तो बात स्पष्ट हो जायगी। दुर्घ से बच्चे की इच्छा उत्पन्न होने पर बच्चा दुर्घ से बच्चे या उसे अपने से दूर हटाने के लिये प्रयत्न करता है। ये प्रयत्न अनेक प्रकार से हो सकते हैं जैसे वह इच्छा दुर्घ से दूर भगने या उसे साथ से रोकने या किसी अन्य उपकरण से उसे रोकने आदि - आदि। उसके किशोरा प्रयत्न से दुर्घ सरलता पूर्वक

हट जाती है वह उसी प्रयत्न को दुर्बल छटाने के लिये उपयुक्त मान लेता है। इस प्रकार उसकी मान्यताओं का जन्म होता है। इस मान्यता के साथ ही अपनी जीवन में जब तक कोई और सरल विधि उसकी प्रतीति नहीं लग जाती तब तक दुर्बल को छटाने के लिये हरकार वही प्रयत्न करता है। और यही परम्परा है। क्योंकि एक विहीन स्थिति में अपनी विहीन प्रयत्न को पुनरावृत्ति ही परम्परा होती है। लोक - जीवन में मृत्यु के आस्था, विश्वास, मान्यता तथा परम्परा आदि का वही प्रकार जन्म होता है। और इन्हीं सब के द्वारा लोक - जीवन का संभालन होता है।

मृत्यु की ये आस्था, इच्छा, मान्यता, परम्परा आदि कोई जीविकस्तु नहीं हैं अपितु ये भी एक प्रकार का ज्ञान है जो प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रकट होते हुए भी तर्कान्वय ज्ञान है। इसमें हम तर्क लीज सकते हैं किन्तु जो इसका उपयोग करते हैं वे उसके तर्क को नहीं जानते। जिस प्रकार मृत्यु की दृष्टात्मक अनुभूति तथा "नानाविधियों के बीच का विज्ञान" के आधार में भिक्षु पर उच्छा जगत् की दृष्टि होती है उसी प्रकार मृत्यु के मनीषिकारों के साथ वह तर्कान्वय ज्ञान के संयोग से विज्ञा जगत् की दृष्टि होती है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यह "ज्ञान" उस शास्त्रीय ज्ञान से प्रकट है जिसे हम पीछे उच्च मानसिक शक्ति कह जायें हैं। साथ ही वह ज्ञान है भी यह प्रत्यक्ष है जो "प्रत्यक्ष ज्ञान" कहा जाता है और आधुनिक मानव में होता है। यह तर्क मृत्यु ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान की भाँति मृत्यु की पुस्तकों की परम्परा से नहीं भिन्नता अपितु इसकी परम्परा मौखिक होती है और दुसरी ओर "प्रत्यक्ष ज्ञान" की अपनी कोई परम्परा नहीं होती। यह "तर्कान्वय ज्ञान" ही लोक - जीवन

को परिष्कृत करता है। किन्तु इस ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान और हास्यीय ज्ञान का भी बहुत कुछ योग होता है।

“लोक” के इस तर्क - शुन्य ज्ञान में जितनी विविधता होती है, लोक का जीवन भी उतना ही वैविध्यपूर्ण होता है। जिन - जिन वस्तुओं और व्यापारों के प्रति मनुष्य के इस ज्ञान का विमान हुआ होगा, उसके जीवन में उन - उन वस्तुओं और व्यापारों का उतना ही अधिक महत्व होगा।

|||||
 लोक - जीवन के विविध पक्ष | लोक जीवन के अन्तर्गत इस क्रिया जगत,
 ||||| या कार्य व्यापारों से उत्पन्न प्रत्यक्ष
 ज्ञान (आस्था, कवि, विश्वरूप),
 आदि को प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। वास्तव में माना विचार्यों के बीच
 के विमान से लेकर कार्य - व्यापारों तक की यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली
 है कि इसमें से किसी एक वस्तु का प्रत्यक्ष से अध्ययन नहीं किया जा सकता।
 इसका एक कारण यह भी है कि यह कार्य व्यापार जो उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान
 के परिणाम हैं धीरे - धीरे उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण भी बन जाते
 हैं और इस प्रकार उत्पन्न प्रत्यक्षज्ञान से कार्य - व्यापार और कार्य -
 व्यापारों से उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान की या कार्य से कारण और कारण से
 कार्य की निरन्तर श्रृंखला होती जाती है। व्यावहारिक जीवन में हम
 इसे यों देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति जागृत अवस्था में कर्म में
 प्रवृत्त रहता है तब भी वह जीवित कहा जाता है और जब वह रात को
 सो जाता है तब भी उसकी जीवित ही कहा जाता है। इसी प्रकार

बैलौबी की अवस्था में भी यह जोड़िका ही होता है। वास्तव में जब वह ली रहा होता है या बैलौरी होता है तो भी उसकी पैना निरन्तर क्रियाशील रहती है और जाग्रत अवस्था में भी उसकी पैना क्रियाशील रहती है। अन्तर केवल इतना है कि जाग्रत अवस्था में उसकी पैना की क्रियाशीलता की उसके व्यक्तार में अभिव्यक्ति होती है और अवैतावस्था में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्य अपने जीवन की दो स्तरों पर जीता है — १- आन्तरिक जगत में, २- व्यापारिक जगत में। अतः जीवन के दो पैना या दो फल पहाँ हमें स्वीकार करने होंगे — १। आन्तरिक जीवन २। व्यापारिक जीवन। लोक - जीवन के अध्ययन में हम लोक के इन दोनों ही जीवन के स्तरों का अध्ययन करेंगे और तभी हमारा अध्ययन पूर्ण हो जाएगा।

१। लोक का आन्तरिक जीवन

लोक - जीवन का यह स्तर हमें पता है। इसमें मुख्य रूप से लोक - विश्वस तथा लोक - मान्यताओं एवं लोक रुचि का अध्ययन होता है। कठिनाई, परम्पराओं तथा अन्य वर्णों विचारों में इन्हीं की अभिव्यक्ति हमें देखने की मिलती है। लोक - नीति (लोक-विचार) के निर्माण में भी इन्हीं लोक-विचारों और मान्यताओं तथा कठिनाई का प्रधान रूप से कार्य रहता है। लोक की चिन्ता में भी इन्हीं की अभिव्यक्ति होती है और लोक के अनुष्ठानों के, जिनका कि वह समय - समय पर आयोजन करता है, प्रेरणादायी भी बनी रहती हैं। हाँ, लोक नीतियों की धुनों के पीछे लोक - कवि अपना कार्य करता है।

लोक अपनी ऊपर किसी प्रकार का बन्धन स्वीकार नहीं करता । उसकी गति स्वच्छन्द और निर्वर्ध है । यही कारण है कि चिष्ट वर्गों के काव्य में इन्हीं का जो नियमबद्ध रूप मिलता है, लोक गीतों में उसका सर्वथा उपाध रहता है । उसके इन्द्र, तुल और वर्ण या पात्राओं के बन्धन से मुक्त रहते हैं । इसीलिये हम उनको लोक - इन्द्र न कह कर लोक - धुन कहते हैं । साथ ही लोक के लोक विश्वास, आख्या, परम्पराएं आदि लोक - साहित्य में अभिव्यक्त होते हैं अतः लोक - जीवन के अन्तर्गत हम लोक - साहित्य का भी अध्ययन करेंगे । लोक - मान्यता में भी लोक - जीवन की अभिव्यक्ति होती है । अतः मुलायम, लोकौकियां तथा लोक - मान्यता का भी अध्ययन इसके अन्तर्गत करना अनिवार्य हो जाता है ।

इस प्रकार लोक के आन्तरिक जीवन के अन्तर्गत हम निम्नलिखित सत्त्वों का अध्ययन करेंगे —

1. लोक - विश्वास - इसमें मृत, प्रेत, दैत, अप्सर, सौगन्ध, मायम आदि के प्रति लोक का विश्वास आता है।

2. लोक - परम्पराएं - इसके अन्तर्गत दक्षिण, वायव्य और इसी प्रकार के अन्य उत्सव, अनुष्ठानों के अतिरिक्त व्यवहार में आने वाले बहुत से रीति - रिवाज आदि आते हैं ।

3. लोक - मान्यताएं - इनमें लोक की वे धारणाएं आती हैं जिनमें किसी वस्तुओं का कार्य - कारण सम्बन्ध आता है या मायात्मक स्तर पर प्रदर्शित होता है । जैसे - ज्योतिष

पर विश्वास, जाबु तथा किसी वस्तु की उत्पत्ति या समाप्ति के सम्बन्ध में विश्वास ।

141. लोक कठिया - वे परम्पराएँ जिनकी ऐतिहासिकता के संबंध में कुछ भी कहना कठिन है तथा जिनके पीछे लोक के अपने विश्वास भिन्न - भिन्न रूपों में कार्य करते हैं, इसके अन्तर्गत आते हैं ।

142. लोक - आस्था - मुख्य रूप से लोक की ईश्वर सम्बन्धी वे आस्थाएँ जिनका संबंध पुराण से है । तथा जिनके लिये एक धार्मिक विश्वास की आवश्यकता पड़ती है लोक - आस्था के अन्तर्गत रहे जायेंगे ।

143. लोक - रुचि - लोक की अपनी दृष्टि - जाँचपार और तथा उसकी विश्व संबंधी भावनाएँ आदि इसके अन्तर्गत आती हैं ।

144. लोक - उत्थान - वे क्रियाएँ जिनका लोक, किसी विशेष धार्मिक आस्था, तथा धार्मिक मान्यता के कारण किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिये समय - समय पर आयोजन करता है लोक-उत्थान के अन्तर्गत आती हैं ।

145. लोक - कला - इसके अन्तर्गत, विशेष कर लोक की भिन्न कला, जिसके फल में प्रायः उसके धार्मिक विश्वास ही होते हैं, तथा लोक की संगीत कला जिसमें विशेष अवसरों पर गाई जाने वाली गीतों की धुनें तथा उनके लिये वाद्य यन्त्र आते हैं । लोक की चरित कला का भी अध्ययन इसी के अन्तर्गत आता है।

1.1) लोक - साहित्य - इसके अन्तर्गत हम लोक - भाषा, मुहावरे, लोककृतियों के साथ - साथ, लोक की अभिव्यक्ति - कृतियाँ तथा लोक गीत और लोक - कथा एवं लोक गाथाओं के माध्यमों का अध्ययन करालिये करते हैं कि उनमें भी लोक - जीवन की अभिव्यक्ति होती है। विषय, उपमान तथा कल्पना का अध्ययन भी इसी के अन्तर्गत किया जायगा।

अतः स्वतन्त्रतापूर्वक हिन्दी काव्य में लोक के आन्तरिक जीवन की अभिव्यक्ति का अध्ययन करने के लिये उसमें उपर्युक्त सभी तत्वों का अध्ययन करना हमारा कर्तव्य ही जाता है।

1.2) लोक का व्यापारिक जीवन :

लोक के वास्तविक जीवन में सम्यक्ता के विचार के साथ - साथ अनेक विचित्रताएँ उभरी हैं जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं। यों तो जो नए वैदिक दौर आज लोक के स्पष्ट हो रहे हैं, तार्किक रूप से वे बहुत पक्के हो ही लोक में विद्यमान थे, किन्तु वर्तमान लोक में उनका विकास हुआ है, साथ ही कुछ परिवर्तन भी। अतः लोक के वास्तविक जीवन की, अध्ययन करने की दृष्टि से हम अपनी दृष्टि के लिये निम्नलिखित दिशाएँ करती हैं — 1- लोक का सामान्य जीवन, 2- जातीय जीवन, 3- पारिवारिक जीवन, 4- धार्मिक - सांस्कृतिक जीवन, 5- आर्थिक जीवन तथा 6- राजनीतिक जीवन। ये तो ये जीवन के सभी अभिन्न अंग हैं। इनमें से किसी का भी प्रत्यक्ष अध्ययन करना आवश्यक ही है, फिर भी अध्ययन की दृष्टि के लिये तथा अपनी अध्ययन

को वैज्ञानिक ज्ञान के लिये ये पैर किये जा सकते हैं। वास्तव में ये लोक - जीवन के पैर नहीं हैं। लोक - जीवन तो एक अलग ही वर्ग है जो पैर हीन है। ये उर्फुक नाम जो हमें जीवन की दिये हैं हमारी दृष्टियों के ही नाम हैं। जिस प्रकार दृश्य, दृष्टि से भिन्न नहीं है उसी प्रकार लोक-जीवन भी दृष्टि से भिन्न नहीं है। और इस प्रकार ये दृष्टियों के पैर लोक - जीवन के ही ही जाती हैं। यहाँ संक्षेप में उन जैविक शीर्षों के अन्तर्गत हम जिन विषय, कृत्यों तथा व्यापारों का अध्ययन करेंगे वे इस प्रकार हैं —

१- लोक का सामान्य जीवन

इसके अन्तर्गत हम भोजन पदार्थ, पात्रादि उपकरण, वस्त्र तथा मत्तोरण के साधन, कर्मभूषण, सामान्यतः दैनिक जीवन, अपराध तथा नशा, प्रकृति से उसके जीवन के सम्बन्ध और जीवन पर उसके प्रभावों एवं लोक की यात्रा आदि का अध्ययन करेंगे। कर्तुतः सामान्य जीवन द्वारा हम लोक - जीवन पर एक समग्र या विवेकपूर्ण दृष्टि डालते हैं।

२- जातीय जीवन

समाज में नारी की स्थिति, जातीय शोक तथा विषादियाँ, समाज की कार्य-व्यवस्था, कार्य और जातिभेद, शिक्षा, भ्रष्टाचार, लोक - प्रभाव, लोगों के आपसी संबंध, कृषक - जीवन तथा ग्रामीण जीवन आदि का अध्ययन करेंगे।

3- पारिवारिक जीवन

पारिवारिक संबंध, रिश्ते - नाते, नारी का परिवार में स्थिति, पारिवारिक उत्सव जैसे - जन्मोत्सव, विवाहोत्सव आदि, बाल्य - जीवन, पढ़ाई से संबंध तथा परिवार का दैनिक जीवन आदि का अध्ययन इसके अन्तर्गत आता है।

4- धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन

श्राद्ध, पर्व, उत्सव, त्योहार, पूजा - पाठ, प्रार्थनाएं, संक्राम, संस्कार तथा धार्मिक स्थल - तीर्थ, मन्दिर, मस्जिद आदि का अध्ययन इसके अन्तर्गत आता है।

5- आर्थिक जीवन

इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण व्यवसाय - कृषि, व्यापार, नौकरी आदि, आर्थिक स्थिति, ऋण तथा धन की व्यवस्था, धन संबंध के साधन, विनिमय व्यवस्था तथा आय - व्यय आदि आते हैं।

6- राजनीतिक जीवन

राजतन्त्र - शासन व्यवस्था, विधान - वण्डविधान, स्थानीय राजनीति, राष्ट्रीय जीवन, युद्ध और शान्ति तथा राजनीतिक विचारों और सम्मान आदि इसके अन्तर्गत आते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त दृष्टिकोणों से जीवन के वास्तविक जीवन का अध्ययन करने पर तथा उसके आन्तरिक जीवन का अध्ययन करने पर हमें आशा है कि

स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में अभिव्यक्त लोक - जीवों की सच्ची और समझ तलवार आँकने में सहजता आ जा रही ।

हाँ, लोक के इन आन्तरिक और बाह्य जोषों में जहाँ एक सहजता है वहीं लोक - जीवों में कहीं असहजता ने भी प्रवेश कर लिया है । ऐसा कि हम पीछे संकेत कर चुके हैं, वर्तमान काल लोक - जीवों का संक्रान्ति काल है तथा संक्रान्ति कालीन स्थिति स्थायी नहीं होती । लोक के अपने विश्वास, आस्थाओं आदि पर योरोपीय सभ्यता तथा वैज्ञानिक उन्नति तथा विश्व स्तर पर वर्ग के बढ़ती हुई महत्त्व ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला है और इस प्रकार लोक - जीवों के एक बार भ्रमकारी दिया है । कहा नहीं जा सकता कि लोक की जैसी आस्थाएँ, विश्वास, मान्यताएँ, परम्पराएँ, कढ़ियाँ आदि इस झटके में अपने की स्थिर रह सकेंगी या नहीं । वर्तमान कविता ने लोक की इस संक्रान्तिकालीन स्थिति की भी चिन्ता किया है । अतः, स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में लोक - जीवों के अपने इस अध्ययन की पूर्ण कानूनी के लिये हमें संक्रान्तिकालीन लोक - जीवों का अध्ययन करना होगा ।

३- लोक - जीवों में संक्रान्ति की स्थिति -

वर्तमान कविता में सर्वाधिक इसी स्थिति का चित्रण हुआ है । वास्तव में यह स्थिति भारतीय लोक - जीवों में मुख्यतः तीन कारणों से उत्पन्न हुई है — १- विदेशी सभ्यताओं के प्रभाव से, २- वैज्ञानिक युग के निरन्तर विकास के कारण, तथा ३- विश्व स्तर पर बढ़ती हुई वर्ग की महत्ता के कारण ।

लौक - जीका के अध्ययन में हम लौक - जीका की इस स्थिति को मुक्त नहीं सकते । भारतीय लौक - जीका में उत्पन्न होने वाला इस विषय पर परिस्थिति को हमारा सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है ।

द्वितीय अध्याय

निका की लीनियरी धारा

द्वितीय अध्याय

कविता की लौकिक-मूर्ति धारा

[विश्व-साहित्य के इतिहास में कविता की प्राचीनता सर्व सिद्ध है। यदि हम उन्हें कि कविता उतनी ही पुरानी है जितनी कि मृग्य की रागात्मक छवि, तो उन्हें अत्यन्त न लगेगा। यदि कवि की वाणी में इस रागात्मक छवि की ही परीक्षा अभिव्यक्ति हुई है।^१ इसीलिये ध्वनि-कार काव्य का जन्म शोक से मानने की बाध्यता^२ और पन्त जी को कहना पड़ा —

“ कियोगी लौगा पल्ला कवि जाह से उपजा लौगा गान ।
उम्ह कर जासीं से जुमबाप बहो लौगा कविता अनजान ॥ ”^३

वस्तुतः मृग्य की रागात्मक छवि और अनुभूति आका में इतनी संपृक्त हैं कि उन्हें एक दूसरे से छुट् नती किया जा सकता। क्योंकि इसीलिये जौक विद्वान अनुभूति को ही कला मानते हैं। काव्य को कला मानने वाले पाश्चात्य विचारक और काव्य में रस तथा ध्वनि के प्रतिपादक भारतीय आचार्य सभी किसी न किसी रूप में कविता का संबंध अनुभूति से ही जोड़ते हैं। काव्य की आत्मा — रस, बताने वाले आचार्य की अनुभूति पर ही चल बैठे हैं और ध्वनि को काव्य का प्राण मानने वाले मीरगी की

१ “ मा निगाद प्रतिष्ठा” त्वं गमः सा शक्ती समः ।

यस्त्रात्रैव भिन्नादेक मयी काम मोहितम् ॥ ”

— आल्फीकि — आल्फीकि रामायण, बालकाण्ड २।१५

२ ध्वन्यालोक १।५

३ सुभिक्षानन्दन “ पन्त ” : पल्लिकी, पृ० १३६, भारती-भण्डार, हैलाहाबाद, द्वितीय संस्करण, २००१ ई।

अनुभूति की अभिव्यंजना की काव्य का आधार कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान् कौंधे तो शुद्ध अनुभूति को ही कला मानते हैं। उनकी दृष्टि में कवि भी व्यक्ति प्रेरणा के साधनों में ही, जबकि वह लिखने के साथ तत्कार ही जाता है, कलाकार होता है, अन्य साधनों में नहीं। वह सहजानुभूति की अभिव्यंजना मानता है तथा उसकी दृष्टि में वह अभिव्यंजना आन्तरिक होती है, बाह्य नहीं, भा के भीतर होती है, बाहर — पत्थर, चित्र-फलक, कागज आदि पर उसका लीना आवश्यक नहीं।^१ पत्थर, चित्र-फलक, कागज आदि की वह कला की रसुति में सहायक तथा इन पर कलाकृति की जीवता होने की पुनर्जन मानता है। उसके अनुसार कविता का संबंध स्वयं प्रकट-ज्ञान से है, जो सभी के पास होता है। इसी के कारण कवि कविता करता है और भावक उसका आनन्द लेता है। कवि के पास केवल अभिव्यक्त करने की शक्ति भावक की अपेक्षा अधिक होती है। भारत में भी 'भावयित्रो' और 'कारयित्रो' प्रतिभा कह कर आचार्यों ने कवि और भावक की समानता के साथ भिन्नता स्थापित की है। वास्तव में यह अनुभूति ही है जो विश्वमानव में ऐक्य स्थापित करती है। एक शक्ति की निजी अनुभूति सार्वजनीन भी होती है और व्यक्तिगत भी। कविता में शब्द, संगीत में स्वर, चित्र में फलक आदि के द्वारा उस व्यक्तिगत अनुभूति को कलाकार सबके पास तक पहुँचा देता है जिससे मानव-मानव के बीच एक मानव-त्मक ऐक्य स्थापित होता है।^२ इस प्रकार वह सार्वजनीन अनुभूति व्यक्तिगत से पुनः सार्वजनीन हो जाती है। कला का तात्पर्य यह है कि

१ शान्ति इक्ष्वाक्य श्रुति : पाश्चात्य काव्य शास्त्र ५ पृ० २५०, अर्थात् प्रकाशन, दिल्ली, पुस्तक संस्करण, १९७०।

कविता के माध्यम से (अभूति के कारण) व्यक्ति सम्पूर्ण मानवता के साथ एकत्वबोधन में संलग्न है जो कि व्यक्ति और मानवता दोनों के लिये मार्गतिक होता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जिन्होंने "हृदय की मुक्त अवस्था" कही है, वह व्यक्ति हृदय का विस्तार - हृदय में लीन हो जाना ही है। इस स्थिति को पहिले हुए मनुष्य में "जगत् की नाना गतियों के मार्मिक स्पर्श का साक्षात्कार और शुद्ध अभूतियों का संचार होता है, इस भूमि पर पहिले हुए मनुष्य को कुछ काल के लिये अपना गता नहीं रहता। वह अपनी सेवा को लोक सेवा में लीन किये रहता है।" १

इससे स्पष्ट है कि कविता का सीधा संबंध लोक से है। इतना ही नहीं, कविता को धारा सदैव लोक-संस्क्रिता होती है। यदि कवि जाति-भेद से लेकर अत्यंत कविता तक की सत्य - यात्रा का बहाव कविता की लोक-संस्क्रिता धारा के साथ ही रहा है। यह बात दूसरी है कि किसी युग में यह प्रवाह तीव्र और किसी युग में मन्द गहता रहा है। महाकवि कालिदास जब कव्य के आश्रम से निकल लौटे, उन्हें शकुन्तला के लिये कव्य का तथा अन्य आश्रमवासी कवियों का नियोगपूर्ण वर्णन करते हैं तो वह नियोग अग्रेसर कव्य का नहीं रहा जाता, अपितु प्रत्येक भारतवासी का हो जाता है। क्योंकि लोक-जीवन में आये दिन इस प्रकार के कटाव-जनक दृश्य उपस्थित होते रहते हैं। इसीलिये "अभिज्ञान शाकुन्तलम्" के इस अंक को पढ़ कर

१ रामचन्द्र शुक्ल : चिन्तामणि, पृ० ११३, इण्डियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्रा० लि०, प्रयाग, १९७१।

२ मास्यत्वय शकुन्तलेति हृदयं संप्रसृतकण्ठया
कण्ठः स्तम्भित वाग्पुत्रं च कुण्डलिन्यन्ता जडं वरुणं ।

वैकुण्ठं मम तावद्विशिष्टं रनेहावरण्या कः

पोह्यन्ते मुक्तिः क्व न तनयाविश्लेषदुः सैन्य ॥

कौई भी भारतवासी प्रतिक ही उठता है। वास्तव में लोक - जीवन का चित्रण ही काव्य की प्रेषणीय और सत्य संकेत जाता है। और यही लोक-जीवन का अफास महाकवियों की कति-प्रताप का कारण होता है। जो कवि लोक - जीवन के कितने अधिक निकट जायगा, वह कवि लोक में उतना ही सम्पन्न और सम्मानित होगा।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में " आरम्भिक नारायणी परकाव्यों तथा प्रेम-गीतों पर राजस्थानी लोक-गाथाओं का गहरा प्रभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये काव्य मौखिक परंपरा से बहुत दिनों तक सामान्य जन के बीच गाये जाते रहे हैं, फिर भी कालान्तर में उन्हें लिपिकर दिये जाकर किसी प्रतिभा सम्पन्न सुसिद्धित कवि ने उनको अपना कर परिष्कृत रूप दे दिया। " ^१ यद्यपि राजसौकाव्यों के कथानकों में प्रायः पूर्व परम्परागत संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश युग की प्रसंग कृतियों का निर्वाह है, फिर भी उनमें प्रयुक्त अनेक लोक-प्रचलित किंवदन्तियाँ हैं, जो पौराणिक परम्पराओं से भिन्न हैं। चन्द्रमरावायीकृत 'प्रवीराव रासी' हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें आबू के पकड़ठ से चार दारिद्र्य कुलों की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। यज्ञ कुण्ड से दारिद्र्य कुलों की उत्पत्ति का क्या लोकविश्वास का ही रूप है। इस काव्य में लोक - जीवन के अनेक मार्मिक चित्र भी प्रस्तुत किये गए हैं। युद्धकाल में गावों के निकट होकर श्वरती हुई सेनाओं की देखकर कुलों पर पानी भरती हुई स्त्रियों का अपने घरों की पोंक-पोंक कर भागने लगना भी एक ऐसा ही विचित्र है। इसके अतिरिक्त कुण्डा स्त्री का नायक के ससुरा की देखकर कलने लगना, कुलधुओं

१ नामवर सिंह : इतिहास और आलोचना, पृ ८ १११, संसाहित्य प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ राजनाथ शर्मा : रेवाछट सप्ता, पृ ३०, महात्मनी प्रकाशन, आगरा, १९७५।

का पुंछ निकल कर करना, सुयोधन होने पर नवम्बू का लज्जित होकर भागना^१ आदि बिम्ब भी लोक - जीवन से ही ग्रहीत हैं। विजयों के लोक-हंगार-प्राधान्यों, कर्त्रों, आभूषणों तथा पुरुषों के लोक-मोहनों, गालों के साथ - साथ इसमें लोक-रीति - रिवाज तथा कर्तव्यों का भी उल्लेख मिलता है। कानिक के "आल्लखान" में भी लोक - जीवन में प्रचलित लोक-कर्तव्यों, विश्वासों, रीति - रिवाजों के उल्लेख के साथ - साथ लोक-अवस्थाओं तथा लोक-जीवन में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का उल्लेख हुआ है। इस युग के अन्य रासों काव्य भी लोक - जीवन से मुक्त नहीं हैं।

हिन्दी साहित्य के आदि काल में प्राप्त होने वाले जन और नाय - साहित्य में यद्यपि लोक-जीवन की लगभग अवहेलना ही की गयी है किन्तु इस युग के प्रेमकाव्यों में लोक - जीवन का बहुत विस्तृत चित्रण हुआ है। "ढोला भाक रा हुआ" ऐसा ही काव्य है। इस युग की कविता में केवल लोक-जीवन का चित्रण ही नहीं, उसकी अभिव्यक्ति भी लोक - ज्ञान में ही हुई है। अतः यह काव्य लोक - काव्य के बहुत निकट है। इस युग में हिन्दी की कविता - धारा लोक-जीवन के इतने निकट है कि उसमें जन और लोक - गीतों की धारा में कोई अन्तर ही नहीं लगता।

इसके पश्चात् "आदि युग के जन-मौखिक लोक-गीतों तथा प्रेमकाव्यों की पुनर्पुनः पर हिन्दी का सन्त और भक्ति-काव्य उदय हुआ^२।"

१ राजनाथ शर्मा : रीवाजत सम, पृ० ६५, महात्मनी प्रकाशन, आगरा, १९७५।

२ नामवर सिंह : इतिहास और आलोचना, पृ० १११, सत्यसाहित्य प्रकाशन, कांसार, प्रथम संस्करण, १९५६।

जायगी, कबीर, सूर और तुलसी आदि ऐसे ही कवि थे, जो लोक-जीवन की गहराइं में उतर कर कविता को मौतों निबल कर लाये ।

जायसी का "पद्मनाभ" जहाँ अपने कर्णवस्तु के सम्बन्ध में लोक-जीवन के निकट है, वहाँ उसकी क्या भी लोक - क्या है । भारतवर्ष में "जायसी सच्चे पृथिवी पुत्र थे । वे भारतीय जन मानस के किन्हीं सन्निवृत्त थे, इसकी पूरी कल्पना करना कठिन है । गाँव में रहने वाली जनता का जो मानसिक धरातल है, उसके ज्ञान की जो उपकरण सामग्री है, उसके परिचय का जो विस्तार है, उसी सीमा के भीतर खिंचित स्वर से कवि ने अपने गान का स्वर जँघा किया है । जनता की उजियारा, माकनारं और मान्यतारं मानों रक्त-हृन्व में धँककर उनके काव्य में गुंथ गई है । " १ जायसी के काव्य में लोक के पारिवारिक जीवन में प्रायः पाया जाने वाला सौतिया हाह,^२ तुलसी के मानस में रिमाता का ब्रौह^३ और अनेक अप्सकुनों का चित्रण तथा उल्लेख हुआ है । भारत जब ननिहाल में थे तभी अयोध्या में "राम - जन - गण" तथा "वसुधैव कुटुम्बकम्" जैसी भयानक घटनाएं घटित हो जाती हैं । अयोध्या में जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो भारत की अनेक अप्सकुत होती हैं ---

"अरण्य अथ अरिष्य जहाँ । कुलग्न सौहिं भारत कहुं तहाँ ॥" ४

जब वे नगर में प्रवेश करते हैं, तब --

१ वासुदेव हरण अग्रवाल : पद्मनाभ (संजीवनी टीका) पृष्ठ १०, साहित्य सदन, बिरगाँव, मेरठ, द्वितीय संस्करण, २०१८ ई।

२ रवीन्द्र प्रसाद : हिन्दी साहित्य में लोक-तत्व, पृष्ठ ११४, भारतीय साहित्य संस्थान, दिल्ली, प्रथम संस्करण १९६५ ।

३ -वही- पृष्ठ ११५ ।

४ गौरीदास तुलसीदास : रामचरितमानस, दोहा १५७, अयोध्याकाण्ड ।

“ सर सिखार बोलहिं प्रतिकृता । सुनि-सुनि लौं भरत मा सुता । ” १

इसी प्रकार राम-रावण युद्ध में रावण के मरण के अंकार पर भी तुलसी ने अनेक अवस्थाओं का उल्लेख किया है । जायसी के पद्मावत में अनेक शकुनों का भी उल्लेख हुआ है । शूर तो मृतः लोक-जीवन के ही गायक थे । “ नैत्र गिहीन शूर जो जीव्यारम्भ से लेकर जीव्यारम्भ तक ब्रज में ही रहे और ज्वीर के समान वेश के सभी छोरों तक न पहुँच सके—लोक-जीवन के ज्यों पारसी थे । अपने सखी-सखी “शूर सागर” में उन्होंने ब्रज के सभी संस्कारों का, धार्मिक “पश्चात्तों” का, तात्त्विक सभी प्रयाशों का, राजन-सत्तन का, अनेक व्यक्तियों का, परम्परागत कठिनाई का, पर्वों का, और उत्सवों का, सम्मोहन, जादू, टोना, ताबीज, माग्य एवं छिठोना आदि का आकलन जिस पटुता से किया है वह सर्वथा द्रुत है । सम्म ब्रज - जीवन को इस प्रकार किसी अन्य जीवन ने अपने काव्य का विनाश नहीं किया है, यह शूर की उनकी असीम विशेषता है और यही उसके जीव्य पुरस्कार है । ” २

हिन्दी साहित्य के पूर्व मध्यकाल में जायसी के “पद्मावत” के अतिरिक्त भी अनेक प्रेम-रस-वर्णन काव्य लिखे गये । वास्तव में इन काव्यों का विधान भी “लोक-मेवा” ने किया, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता । प्रेम गायकों की कहानियाँ सभी लोक-कहानियाँ हैं, भारत की असीम

१ गौरीनाथी तुलसीदास : रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, वी० १५८ ।

२ डा० हरमलाल : शूर सागर में लोक-जीवन, पृ० १-२ । हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६७ ।

कहानियाँ हैं। ^१ कबीर की कविताओं में लोक - प्रकृतित धार्मिक पातालों पर जो प्रहार किये गए हैं, उनके मूल में जो लोक के प्रति उनका ऐतद्देशीय दृश्य हो था।

हिन्दी साहित्य के उग्र मध्यकाल में कविता लोक - जीवन से सीधे-सीधे जुड़ने लगी थी। रीतिशालीन कवियों ने तरयाना, नक़्शे-ए-टोका बिन्दी आदि अनेक आभूषणों, कर्त्रों तथा अन्य जीवौपयोगी उपकरणों का उल्लेख किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में सभी बिम्ब भी लोक - जीवन से ही गृहण किये हैं। घर में होके पर बहेड़ा रहता हुई रानी का बिम्ब ^३, नदी पर स्नान करता हुई रानी का बिम्ब ^४ तथा नायक - नायिका की दैनिक डेढ़-हाड़ के अनेक बिम्ब, बिलारी के काव्य में लोक - जीवन से ही गृहीत हैं। लोक-जीवन का ऐसा कतुपादी अंजन पहले की कविता में नहीं हुआ था। रहीम की लोकप्रियता का रहस्य भी यही लोक - जीवन है —

“ ते के सुघर सुअपना पिय के साथ ।
 बहबै एक इतरिया बरसत पाथ ॥
 टाट टूट घर टपकत सटियाँ टूट ।
 पिय की बरस सिरछनवाँ मुस के छूट ॥ ” ^५

फिर भी इस काव्य में गुर जैसा लोक-जीवन का विशद चित्रण नहीं हुआ है।

१ डा० सत्येन्द्र : मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोक साहित्यिक अध्ययन, पृ० १३६, किर्लोस्की पुस्तक मन्दिर, आगरा, प्रथम संस्करण १९६०।

२ बिलारी रत्नाकर, बीछा - २०, पृ० १५, गंगा पुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ, प्रथम संस्करण, १९८३ कि०।

३ -वही- बीछा ६६६, पृ० २८६।

४ -वही- बी० ६४५, पृ० २६५।

५ रामचन्द्र शर्मा : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २१९, नागरी प्रचारिणी सभा, लखौ, १३ वाँ संस्करण, २०१८ कि०।

आगे बढ़कर हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में भारतैन्दु युग की लौकान्मुखी भारता पुनः कितार के साथ, लोकप्रति से प्रकाशित हुई । इस समय भारत वर्ण का लोक-जीवन एक नई पैना की ओर अक्षार हो रहा था । इस युग का कवि अपनी समस्त प्राचीन आस्थाओं के रहस्य को अपने वर्तमान के प्रति ब्रज था । ऐतिहासिक कवि की भाँति वह नारी के शरीर में संजीवित प्रेम पर केन्द्रित नहीं हो गया था । स्वयं भारतैन्दु का बहु हरिश्चन्द्र की कविता में लोक के राजनीतिक, आर्थिक जीवन की भाँकी देखने की मिल जाती है ---

“ अंगरेज राज हुआ आज सबे सब पारि ।

पै धन धिक्के बलिजात यह जति स्वारी ॥ ” १

भारतव में लोक-जीवन का यह चित्रण प्रयोजनवादी था । संस्कृत की या हिन्दी की ऐतिहासिक कविता में लोक - जीवन का चित्रण केवल काव्य की सौम्यता, सख्त ग्राह्य तथा कथ-संकेत बनाने के लिये किया गया था । उसमें एक भारी जन-मानस की भावनाएँ डालने वाली स्थितियों का सीधा चित्रण नहीं हुआ । ऐतिहासिक कविताओं को पढ़ कर यह नहीं जाना जा सकता कि उस युग का सामान्य जन किस प्रकार जी रहा था । किन्तु भारतैन्दु युग की कविता में सीधे - सीधे प्रयोजनवादी दृष्टि से लोक के सामने आने वाली उन स्थिति और परिस्थितियों की भी स्थान मिला जा तत्कालीन लोक-जीवन की प्रभावित कर रही थी । २ किस प्रकार

१ डा० राम गोपाल सिंह चौहान : स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी-काव्य, पृ० १५, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, प्रथम संस्करण, १९६५ ।

२ -वही- पृ० १५ ।

भक्ति-काल के सांस्कृतिक आन्दोलनों ने कविता को मानकावाय और धर्म से जोड़ दिया था। उसी प्रकार इस युग की सामाजिक चेतना ने कविता को समाज से जोड़ दिया। इसी लिये इस युग की कविता में लोक के व्यावहारिक जीवन की भाँकी देखने को मिल जाती है। साथ ही इस युग की कविता में परम्परागत लोक-जीवन का भी चित्रण हुआ है।

“ इस नई धारा की कविता के मोलर जिन नर-नरिकायों के प्रतिबिम्ब हुए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी धरित कर चले। कलक के फौर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए रखा जैसे काम नहीं कर सकता, यही ही उसकी और अपनी रागात्मक प्रवृत्ति को उन्मुक्त किया जाता हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है।”^१ यही कारण है कि भारतीय युग का कवि लोक-जीवन की तात्कालिक परिस्थितियों को और से जाँचें नहीं रह सका।

भारतीय युग के परभाव विदेशी युग में राष्ट्रीय आन्दोलनों का और बढ़ा जिनका कविता पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इस समय की कविता में बदलते हुए सामाजिक जीवन और चिन्तित होती हुई राष्ट्रीय चेतना को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। नारी के प्रति बदला हुआ दृष्टिकोण और राष्ट्र प्रेम मुख्य रूप से इस कविता के विषय रहे। अब कोई व्यक्ति जाति, वर्ग या अन्य परम्परागत कारणों से पुण्य नहीं माना जाता था अपितु समाज और राष्ट्र की सेवा करने से वह महानता का अधिकारी होता था। पण्डित और मोलवियों का स्थान समाज सुधारक से रहे वे तथा

१ रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५६३, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, १३ या संस्करण, २०१८ ई।

भारतीय राजाओं के स्थान पर राष्ट्रीय नेताओं का सम्मान होने लगता था। गांधी जी के प्रभाव से तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अनिवार्यता के कारण जाति - बन्धन ढीले होने लगे थे। भारतीय लोकजीवन एक नए रंग में रंगने की तैयारी कर रहा था। संसारी जीवन की अनेक परंपराएँ पीछे छूट गई थीं। "छिन्नोद्यम" के "प्रियप्रवास" में कृष्ण अपना परंपरित रूप त्याग कर लोक रसात्मक नेता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। राधा का भी रूप इस काव्य में बदलता है। मैथिली सरण गुप्त के द्वारा, यशोधरा आदि कर्त्त्यों में प्राचीन पात्रों (जिनमें लोक की आस्था थी) के माध्यम से नारी के तत्कालीन दुर्लभ जीवन की प्रस्तुती हुई है। राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर भी गुप्तजी, रायदेवी प्रसाद "पूर्ण", लाला भागवान दीन प्रकृति कर्त्त्यों ने अनेक राष्ट्रीय कर्त्ताओं की रक्षा की है।

इस युग में लोक-जीवन में ही बहुत ही प्रगति भी होने लगी थी। भले ही ऐसा समाज सुधारकों के बचाव के कारण हो ही रहा था। किन्तु लोक - जीवन में मचलित बहुत ही सही परम्पराएँ और प्रगति अभी भी इस युग की कविता में वर्णित हो रही थी, जिसे उन्हें लोक-जीवन में बहुत महारें पेटा हुआ था। "होला, विवाह, बरकरा, रसाबन्धन, ईद, आदि त्यौहार, जातकर्म, विवाह, अंत्येष्टि आदि प्रमुख संस्कार, जो अभी भी लोक - प्रचलित थे — इस युग की कविता में विविक्षा या वर्णित हुए हैं।

किन्तु हिन्दी की जायावादी कविता का स्वर कुछ प्रयत्न हो रहा। उसमें लोक - जीवन की वह स्थान प्राप्त न हो सका जो कि उसे अब तक प्राप्त होता आया था। भारत में जायावादी युग के जाने तक पश्चिमी शिक्षा के प्रचार और प्रसार ने भारतीय जनता की आँखें खोल दी थीं। भारत का लोक - जीवन अज्ञानता की जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वे

कैरों एक दृष्टि लगा थी। भारतीय जन-मानस को यह ज्ञात होने लगा था कि हमारे पितामह से आगे और भी पितामह हैं। हमारे सारे माहल के अतिरिक्त और भी सारे - माहल हैं। परिणामतः हमारे देश का लोक - जीवन एक ऐसे दौरा के पर आकर रुका ही गया जहाँ से एक मार्ग नए पितामहों की तलाश में जाता था और दूसरा अपने ही पितामह तक जाकर रह जाता था। ये दोनों मार्ग लोक - प्रतिनिधि कवियों के सामने भी थे। कवियों के यहाँ से दो पल ही जाते हैं। एक पल उन पितामहों की तलाश में जाता है और दूसरा अपने पितामह के झोर को ही छू कर लौट जाता है। पहले पल की कविता अपने उद्देश्य में अफल रहती है -- उसमें कलमाहीलता, पैना, निराशा आदि के भाव प्रगल्भी हैं। यह कविता अनुमोदी हो जाती है, उसका स्वर व्यक्तिवाद^१ हो जाता है। इसी कविता को आलोचकों ने हायावाद कविता के नाम से अभिहित किया है।

किन्तु दूसरे पल की कविता उन पितामहों की ओर आकृष्ट हो नहीं होती क्योंकि उसके आगे जो अपना ही पितामह है, वह अपने का जाता है। यह कविता अपनी राह को पहचानती है। अस्तु, वह अपने ही मार्ग पर चल कर अपने पितामह को भेटती है। उसे अपनी दास्ता और पितामह की दुःखता का ज्ञान है। यह यथार्थवाद है, यह भी आगे जाना चाहती है किन्तु हमारे लोक-जीवन को साथ लेकर, अकेली नहीं। उसकी धारा लोक-नुकली धारा है, उसका स्वर प्रगतिवाद का स्वर है। कविता की ये दो धाराएँ भारतीय जीवन में बहुत पहले से बही आ रही थीं। सन्तों की कविता में यह दूसरी धारा ही हमसे बोल पड़ती है

१ नोन्स रमार्प : आलोचना, जनवरी १९५२, पृ. १०३, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।

किन्तु यह धारा अब तक प्रायः सुनिश्चित ही रही है। यदा - कदा गल्ली धारा जिसे हम मकानों और रीति-रिवाजों की जड़ता में देखते हैं, के मन्द पड़ने पर अथवा मार्ग के व्यक्तियों के कारण व्यग्र होने पर, उसे सहारा देने के लिये यह दूसरी जड़ धारा प्रकट होती रही है। वास्तव में "पण्डितों की जड़ प्रणाली पर कभी वाली जड़ धारा के साथ-साथ सामान्य अल्प जनता के बीच एक रक्तवन्ध और प्राकृतिक माध्यम भी गीतों के रूप में चली रहती है -- ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत जल से स्थिर बली जाती हुई पण्डितों की साहित्य-भाषा के साथ - साथ लोक-भाषा की रक्तमायिक धारा भी बराबर चली रहती है। जब पण्डितों की जड़ धारा स्थिर होकर उधर-धर आगे बढ़ती हुई लोक-भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है तब शिष्ट समुदाय लोक - भाषा का सहारा लेकर अपनी जड़ धारा परंपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अमूर्त जब लड़कू होने लगी तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषाओं से शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के रक्तप के सम्बन्ध में भी उल्लेख सम्भवा चाहिये। जब-जब शिष्टों का काव्य पण्डितों द्वारा बंध कर निश्चेष्ट और संकुचित होगा तब तब उसे सजीव और चेतन प्रकार देश की सामान्य जनता के बीच रक्तवन्ध बहती हुई प्राकृतिक माध्यम से जीवन तत्त्व प्रकट करने से ही प्राप्त होगा। " १

यही कारण था कि पुर और तुलसी की कविता ने जिन अभिजात्य रीति-रिवाजों का स्पर्श किया उसके लिये गीत या शक्ति कबीर, दादू, रेवास जैसे कवियों की लोकमय कविता ने प्रदान की। यदि हिन्दी साहित्य के

१ रामकृष्ण शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५७४ - ५७५, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, १३ वां संस्करण, २०१८ वि०।

इतिहास में कबीर न दुष्ट होते तो दुस्ती जैसे कवि कभी नहीं हो सकते थे ।
कबीर ही दुस्ती के लिये मार्ग प्रशस्त करते हैं । अन्यथा साम्प्रदायिक
वैमनस्य में दुस्ती की कटका की भी हत्या हो सकती थी । भक्तिकाल
की इस घटना जैसा ही कुछ आधुनिक युग की प्रथम महापुरुषों पर हिन्दी
कटका के भी साथ हुआ । अन्तर केवल इतना रहा कि भक्तिकाल का
लोक-जीवन धर्माश्रित था और इस युग का लोक-जीवन धीरे-धीरे अर्थ के
आश्रित हो रहा है । आज हम स्पष्ट देख सकते हैं कि वर्तमान लोक-जीवन
की आस्था धर्म के स्थान पर अर्थ में बढ़ रही है । ———

“ फासड़ नाचे, फासड़ जूँ फासड़ तैल दिसाता है ।

तेरा भेन के टैसुरे माई, घर-घर मोल मीनाता है ॥ ” १

इस प्रकार के लोक गीत लोक-जीवन में अर्थ के महत्व को सिद्ध करते
हैं । भारतीय लोक-जीवन में परम्परा से प्रचलित बड़े - बड़े उत्सव, पर्व और
त्यौहार इस वर्तमान ईश्वर के अभाव में फीके पड़ गए हैं । परिणामतः
कवि, जो युग दुष्टा के साथ - साथ युग - द्रष्टा भी होता है, “ जगपति ”
का “ टैसुरा पीटने ” की बात सोचने लगा । उसकी धारणा यह बनती
जा रही थी कि “ जगपति ” ने ही यह “ घुणित चिह्नित ” का रूप दिया
है । वास्तव में व्यक्तिवादी (हयावादी) कविता का राकेट धरती के
आकर्षण के कारण जब आगे न बढ़ सका तो उसे इसी लोक - शक्ति की
आवश्यकता हुई । परिणामतः अनेक हयावादी कवियों के मार्ग बदल
गए । कौमल कल्याणजी केकड़ पंत “ भारत माता ब्राम्हणसिनी ” २ कहे

१ अज प्रवेश में वसहरी के उपरान्त गाये जाने वाले टैसु का एक गीत, जिसे
कभी घर-घर जाकर टैसु के साथ गाते हैं और बदले में फेला या ज्ञान
प्राप्त करते हैं ।

२ सुमित्रानन्दन पंत : ब्राम्हण, पृष्ठ ४८-४९, भारत भण्डार प्रयाग,
नवम्बर संस्करण २०२१ ई।

लगे, उन्हें अपराजों के नृत्य के स्थान पर चमारों^१ और धोबियों का नृत्य^२ सुनकर लगने लगा। उन्हें 'नाच पर पैठ से लौटते हुए व्यापारी', दुकानों में बही जलाकर बने हुए कपड़े के व्यापारी^३ और 'पुजा लौटती हुई टिन की बिकरी' का ध्यान होने लगा।^४ निराला का ध्यान भी राह के 'भित्तारी', इलाहाबाद के पथ पर पत्थर लौटती हुई नारी, पर गता। भावको वर्ण यहाँ 'मेलागाही' की 'धुं - चरमचर' सुनने लगे। किन्तु लोक-जीवन का सच्चा प्रतिनिधित्व यह कविता भी नहीं कर पाई। हिन्दी की प्रगतिवादी कविता धीरे-धीरे मा-कॉन्गदी की साहित्यिक अभिव्यक्ति का रूप ग्रहण करने लगी। 'राजनीतिक कल विद्रोह की नीतियों एवं सिद्धान्तों की तथा जनता की कुछ सीमित स्थितियों की स्थूल अभिव्यक्ति में ही प्रगतिवादी काव्य - धारा की सार्थकता सीमित हो गई। उसमें व्यापक रूप से जन - चेतना के प्रगतिकामी उन्मेषों, संकीर्ण एवं मानवीय भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव रहा।'^५

इस प्रकार का युग की दोनों ही कविता - धाराएं वस्तुनिष्ठता लौकान्तरिता लौते हुए भी सीधे लोक से संपर्क नहीं हो सकी थीं। अतः दोनों महायुद्धों के बीच का समय जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं भारतीय लोक-जीवन के संक्रान्ति कल कल जा सकता है। संक्रान्ति की यह स्थिति लोक-जीवन में इतन्त्रता के उपरान्त और भी स्पष्ट हुई है।

१ इमिग्रेशन फी : प्राच्या, पृ० ४४, भारती मण्डार, प्रयाग, नवम्बर संस्करण, २०२१ ई०।

२ -वही- पृ० ३१।

३ -वही- पृ० ६४-६५।

४ डा० राम गोपाल सिंह चौहान : स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी काव्य, पृ० ६, किशोर् पुस्तक मन्दिर, आगरा, प्रथम संस्करण, १९६५।

इसके परिणाम स्वरूप लोक - जीवन ग्रामीण और नागरिक - दो वर्गों में विभक्त हुआ है। इसे हम ग्रामिक और पूँजीपति वर्ग भी कह सकते हैं। क्योंकि उस युग में औद्योगिक विकास के कारण भारत के गाँव नगरों के मुहताब बन गए हैं। ये धन का उत्पादन करते हैं किन्तु उसका लाभ लेता है नगर। किसानों की स्थिति अर्थ और धन की दृष्टि से नागरिक व्यापारियों के अर्थिक जेबों की है। स्वतन्त्रता पूर्व के इस युग की कविता में यह विभाजन स्पष्टतः हायावाद और प्रगतिवाद के रूप में देखा जा सकता है। इसके उपरान्त स्वतन्त्रता और हिन्दी कविता में भी प्रारम्भ के दो दशकों तक यह भेद स्थापित होता रहा है। किन्तु अब पुनः लोक - जीवन में स्थिरता आने लगी है।

हायावादी और प्रगतिवादी कविता के उपरान्त सन् १९४३ से कविता का प्रयोगवादी आन्दोलन प्रारम्भ होता है। औप के "तारसप्तक" को इसकी स्थापना का भेस प्राप्त है। किन्तु यह आन्दोलन प्रयोगवाद के रूप में कहीं योजनाबद्ध आन्दोलन नहीं था और यही कारण है कि प्रयोगवाद की अर्थी हिन्दी कविता के अन्यवादों की औलता शीघ्र ही उठ गई और उसका स्थान "नई कविता" ने ले लिया। वास्तव में "तार सप्तक" एक ऐसा अवसर है जिसमें हिन्दी के सात कवियों ने अपने-आपको एक साथ एक ही रंग में पर उतारने का प्रयास किया है। और यह अवसर उन्हें अक्षयशक्ति रूप से प्राप्त हो गया है। ये पहले से कविता के किसी वाद की योजना बना कर रचिये नहीं हुए थे। "उनके तो एकत्र होने का कारण भी यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं थे, किसी विचार पर पहुँचे हुए नहीं थे, अभी राही हैं - राही नहीं, राहों के अन्वेषण।" ^१ और इतना ही नहीं इसका नाम भी प्रयोगवाद हुआ

१ औप : तार सप्तक, मुद्रित, पृ० ११, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९७०।

“ यह : प्रार्थना आलोचकों द्वारा दिया गया कृत्रिम विश्लेषण था। ” १
 रक्षक जीय इसे किसी वाद के रूप में ग्रहण नहीं करते। उनका कहना
 है — “ प्रयोग का कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहे, नहीं
 हैं। न प्रयोग अपने आप में दृष्ट-सा साध्य है। ठीक वही तरह
 कविता का कोई वाद नहीं, कविता में अपने आप में दृष्ट या साध्य
 नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है,
 जितना हमें “ कवितावादी ” कहना। ” २

भारत में रक्तन्त्रा पूर्व की आयातवादी काव्य धारा और
 अधिक वैयक्तिक होने लगी थी जिसकी चरम परिणति हो प्रयोगवाद हो
 किन्तु दूसरी और प्रगतिवादी धारा जो उद्देश्य प्रचार की सीमा करने का
 कार्य कर रही थी, अपने मूल और भूमित रूप में इस वैयक्तिक धारा से
 भिन्न होने लगी थी। अतः एक नई काव्य प्रवृत्ति का उदय हुआ जिसे आजकल
 “ नई कविता ” के नाम से जाना जाता है। यों तो रक्तन्त्रा से पूर्व
 ही यत्र-तत्र ये दोनों धाराएं सहजानी हुई हैं किन्तु इधर साठों-सी कविता
 में यह संगम अधिक स्पष्ट हुआ है। सन् १९५४ में “ नयी कविता ” नाम
 से प्रकाशित मासिक पत्रिका के माध्यम से हिन्दी के कुछ साहित्यकारों ने
 एक योजना का आन्दोलन प्रारम्भ किया और यह आन्दोलन भी “ नई
 कविता ” के नाम से अभिहित किया जाता है। क्योंकि यह नाम
 “ नई कविता ” पहले से सौंच हुआ था, इसीलिये इसे प्रचार प्रदान करने
 के उद्देश्य से पत्रिका भी निकाली गई जिसका नाम भी यही रस दिया गया।
 प्रारम्भ में इस आन्दोलन का स्वर भी व्यक्तिवादी था। किन्तु जब यह

१ गोपाल कृष्ण जोष : सांस्कृतिक, अनुप्राण, पृष्ठ ६, किशोर ग्रन्थ
 दुदोर, पटना - ४, प्रथम संस्करण १९६४।

२ जीय : दूसरा सप्तक, भूमिका, पृष्ठ ४, प्रगति प्रकाशन, नई दिल्ली,
 प्रथम संस्करण १९५१।

जान्चौलन जुआओं के हाथ से निकल कर अधिक व्यापक हुआ तो इसमें प्रगतिवादी रंग भी मिल गया । और इस प्रकार अब इसका जो रूप उभर कर सामने आया है जो प्रगतिवादी स्थिर रूप है, उनके दृष्टि से नई कविता का जन्म पहले ही हो चुका था । रक्तन्त्रा से पूर्व जहाँ भी इन दोनों धाराओं का परस्पर सम्पर्क होता पड़ता है, वहाँ हमें वर्तमान की कविता के स्वरूप - दर्शन होते हैं । उदाहरण के लिये सुषिखानन्दन पन्ना, निराला आदि की कविताएं तो जा सकती हैं ।

भारत में रक्तन्त्रापूर्व हिन्दी कविता व्यक्तिवाद की प्रगतिवादी रंग में विकसीत करण है । और स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो हम कह सकते हैं कि जो कविता हायावाद के उपरान्त अति व्यक्ति क होती - होती मरने लगी थी । वह इस रूप में पुनरुज्जीविता हुई । सच्ची कविता भी यही है, प्रयोगवाद की कल्पनिक नामवाली कविता नहीं । इस कविता में व्यक्ति का लोक में तिरौपाव है । अतः यही कविता, कविता की परिभाषा के अधिक निकट है । इसका स्वर सशक्त है । यह शीघ्र मरने वाली कविता नहीं है । यह शाश्वत और जीवन्त कविता है । कसूरतः नई कविता के रूप में कविता ने ही फिर से जन्म लिया है । योरोप की नकल पर उठने वाले जैसे जितने वादों के जान्चौलन इसका प्रवाह रोकने का प्रयास क्यों न करें, पर वे सफल नहीं हो सकते । अकविता, ठीस कविता, वास्तविक कविता, सच्च कविता सारे प्रयास इसके सम्मुख विकसल हैं, वे अरिधर हैं । उनमें से लगभग सभी समाप्त हो ही गए । नई कविता की उस सशक्त धारा में इनका बह जाना ही निश्चित था ।

जिस प्रकार कोई भी मृत्यु सदैव बच्चा नहीं रहता उसी प्रकार नई कविता भी सदैव नई नहीं रहेगी । वह धीरे - धीरे पूर्णता की प्राप्ति करेगी और वैकल कविता हो जायेगी । इस नई के साथ उसका

कैवल्यक स्तर लौकिक स्तर में विकीन हो जायगा । और इस प्रकार अपने साहित्यिक रूप में कविता फिर उठने हो जबकि शिखर पर प्रतिष्ठित होगी जिसने ऊँचे शिखर पर (ऊँची पर नहीं) मध्यकाल की कविता प्रतिष्ठित थी । और यह कविता फिर से हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक नए स्पर्धामूलक की स्थापना कर सकेगी । कलौ का तात्पर्य यह है कि रक्तन्त्रता के साथ जिस कविता का उदय हुआ वह केवल अपने शिखर में ही नहीं है अपितु अपने कक्ष में भी नहीं है । उसमें एक नये हो लोक-जीवन की अभिव्यक्ति मिली है । इसके पीछे जहाँ कविता का रसात्मक नियम, जिसकी और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने खोज निकाला है,^१ काम कर रहा है, वहीं रक्तन्त्रता के उपरान्त लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली, नये जीवन-मूल्य, तथा समाजवादी समाज रचना का आग्रह भी इसी लोकजीवन के अधिक निकट हो जाते हैं । जो: एक कविता के भविष्य की सम्भावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं ।

अब तक कही गई " इस ऐतिहासिक प्रवृत्तिमय से यह पता चलता है कि लोक-जीवन की शक्ति है जो सामाजिक गतिरोध को तोड़ने के साथ ही साहित्यिक गतिरोध को भी समाप्त करती है । कविता में अब कवियों को नया मार्ग नहीं चुभता, नई दिशाएं पैदा-चलन दिखाने पड़ती हैं और पुरानी चलावबाजी से निकलने का उपाय नहीं मिलता तो लोक-शक्ति ही महाल लेकर आगे बढ़ती है " ^२ हमारी वर्तमान हिन्दी कविता की धारा भी अब पुनः लोकतन्त्रीय होगी है । उसमें विषय, भाषा, रूप और लय तथा कई सभी कुछ लोक-जीवन से प्रभावित है ।

—0—

१ रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५७५, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, १३ मार्च २०१८ ई।

२ डा० नामवर सिंह : इतिहास और आलोचना, पृष्ठ ६६, सर्व साहित्य प्रकाशन, काशी, प्र० सं० १६५६ ।

द्वितीय अध्याय

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता : लोक-जीवन में संश्रान्ति की स्थिति

- १- जीवन-मूल्यों में परिवर्तन
- २- पात्रों का संघर्ष
- ३- लोगों के आपसी सम्बन्ध
- ४- एक नयी और शुद्ध जिन्दगी का उद्भव

तृतीय अध्याय

स्वातन्त्र्योपर हिन्दी साहित्य : लोक-जीवन में संक्रान्ति की स्थिति

स्वातन्त्र्योपर भारत में पूँजीवाद और समाजवाद की भिन्न - भिन्न प्रवृत्तियाँ - व्यवस्था का विकास हुआ, उसके कारण आम आदमी की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति में और अधिक बदलाव आया। चीन के आक्रमण के समय तक आम आदमी मोह - भ्रम की स्थिति में था पहुँचा था, पर फौजवाहरलाल नेहरू के विचार व्यक्तित्व के कारण उसका दृष्टिकोण सुधारवादी - विकासवादी संस्करण का बन गया। किन्तु फौजवाहरलाल नेहरू के उपरान्त यह एक "वर्षावादी" प्रवृत्ति बनने लगी, क्योंकि पूँजीवाद और समाजवाद अस्तित्व के द्वन्द्व के कारण, सामान्य जनके सामने झुलकर आने लगे। तब मोह-भ्रम की स्थिति से ऊपर उठकर आम आदमी उन समस्त प्रजातान्त्रिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के प्रति जागृत हो गया, जिन्होंने उसने अपनी भ्रष्टाचार और दुर्गति का भार सँपाया था। वह सोचने लगा —

“ सोचते हैं

व्यक्ति और समूह वाले

आत्म - विभाजित होने

पड़ गए हैं समूह

रह न सका तटस्थ कोई

वै भ्रष्टाचार की नकलें

मार्ग मध्यम के जाने ” १

१ गिरिजा कुमार माधव : सिलेबस कमिटी, पृष्ठ २७, साहित्य मन्त्रालय, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६१।

आज का हिन्दी साहित्य जिस युग में लिखा जा रहा है वह आन्तोन और अलीशर का युग है और ये दोनों बातें आज के नक्सूक में सभी अधिक पुष्टिगोचर हो रही हैं। आज का नक्सूक आन्तोन और अलीशर का साक्षात्क प्रतीक बन गया है :-¹

“ और हात्र बड़े पुरखोर है,
कलेजों में सीखने को आए लौढ़ फौड़ है।
कहते हैं पाप है समाज में,
थिक हम पै। जो कभी पड़े इस राज में।
अभी पढ़ने का क्या सवाल है ;
अभी तो हमारा धर्म एक छुत्ताल है। ”²

नगरों और महानगरों के सम्मिलन ने भी भारतीय जन-मानस को दृष्टिमान किया है। “ रक्तञ्जलि की प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में न केवल नगरों का प्रभाव गाँवों पर बढ़ता जा रहा है, किन्तु जातीयकरण और जातीयिकता की लहर में लोग गाँव छोड़ कर नगरों में आकर बसने लगे हैं —³

“ तुम्हें पता है जो लोग शहर में नहीं थे
शहर में जागए हैं
इनके जादुमियों ने इन्हें छिछोड़ा लिखा था -
यह पटरियों पर सौ गर है ”⁴

१ डा० लक्ष्मीसागर वाष्णीय : द्वितीय महा-युद्धों पर हिन्दी साहित्यका इतिहास, पृ० ५६, राजपाल बूढ़ सन्ध, दिल्ली, प्र० सं० १९७३।

२ दिनकर : पराशराम की प्रतीक्षा, पृ० ६३, उदयाकर राजैन्मनगर, पटना, प्रतीय संस्करण १९६६।

३ डा० लक्ष्मीसागर वाष्णीय : द्वितीय महायुद्धों पर हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ५६, राजपाल बूढ़ सन्ध, दिल्ली, प्र० सं० १९७३।

४ लीलाधर फगुडी : नाटक कारी है, पृ० ५५, अन्तर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्र० सं० १९७२।

परियों पर सोने के जालबूझ में शहर में आए हुए नए लोग सम्भरते हैं कि — “ शहर अधिक सुविधा देते हैं नौ पाँवों के लिए । ” ^१ नये जाने वाले व्यक्ति को जिन नगरों में कुल आकर्षण लगता है, उन नगरों में “ जबै - जबै आला-दान भक्तों में रहने वालों के साथ - साथ फौफड़ियों में सड़ा जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या भी ————— कम नहीं है । ” ^२ इन किंगडमियों के ओक उदाहरण कॉमन हिन्दी कविता से हम अन्यत्र दे चुके हैं ।

|||||

१- जीवन-मृत्यों में परिवर्तन

|||||

इन किंगडमियों, साधन और सुविधाओं के अन्तर के कारण आदमी —

“ जमनों से अन्धों को
देखकर तरसता है
अमी को, ओरों को,
किम्मा को, कर्मों को
कौतूहलता कल्पता है
तुरत मो के लिए
तुच्छ - सुत्र बलों पर
नीयत किताबता है
जीहै चलाने कर
अमी ईमान का
पिचका निकलता है । ” ^३

१ लीलाधर जगदी : नाटक जारी है, पृ० ६२, उत्तर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण १९७२ ।

२ डा० लक्ष्मी सागर वाष्पाण्य : द्वितीय महायुद्धों पर, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ५६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

३ गिरिजा कुमार मधुर : खिलापैत कमीलै, पृ० २२, साहित्य भवन प्रा० लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

यह भी औरों के समान दुनिया और साधन सम्पन्न होना चाहता है किन्तु असफल रहता है और जीवन की सीधी - पटरी पर बौझने वाला होने के कारण चक्करदार जीवन पर काने वाली सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता । ऐसी स्थिति में वह " अपनी सार्थकता में शिथिल " रहता हुआ मौजूद है —

पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहत्तर चाहिए

"..... जो है उससे बेहतर चाहिए

यह मेहत्तर मैं ही नहीं पाता । " १

और ऐसी ही स्थिति में " दिन - रात झलती जाती है विश्वास झलती जाती है । " २ मजा इस फल - फल की उधल - धुधल में क्या मानव-सर्वजन ही सँभाले ? इस स्थिति में तो आज प्रत्येक सामाजिक विध्वान और संस्था से विश्वास उठने लगता है । जो लगता है कि मैं सब उसे बर्बाद कर दूँगा । ३ वह अपने ही प्रश्न पूछता है और निष्कर्ष निकालता है कि " ईमानदारी दुष्ट का कारण है । " अतः उसे " विश्वास ही गया है, ईमानदारी के प्रति । " ४ कभी - कभी उसके भीतर का विलेक दृग्गन्त हो जाता है —

" इतिहास के उस चौराहे पर

कैसा एक ही विकल्प देना रह गया है :

१ " मैं का जीव " : चर्च का मंच टेढ़ा है, पृ० १०४, भारतीय ज्ञानपीठ, कोशी, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

२ उपसर्गक भट्ट : पुराण, पृ० २६, आत्माराम २०८ सन्ध, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

३ रणवीर सख्त : सीढ़ियों पर धूप में, पृ० १४४, भारतीय ज्ञानपीठ, कोशी, प्रथम संस्करण, १९६० ।

४ इरिन्द्र तिवारी : कुकती पुष्ट, पृ० ४२, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

या तो मृत्यु पिकाव ही जा ७
या उसे देका का जाना लौगा । ** १

और यही व्यक्ति मैं "संक्रान्ति का अनिश्चय" ^२ उत्पन्न होता है जो पना-धरताओं के टोने को काट नहीं पाता । किन्तु आज का कवि यह जान गया है कि —

** यह व्यक्ति और समाज का
उत्तप्त मन्थन काल है
संक्रान्ति के पहिर्घा की है धुंका ** ३

एक अनुभव करता है — "जैसे जमाने के कठोर इश्यों का क्रम उतना अनिश्चित है कि न धौंक का जा सकता है और न अभिज्ञता ।" ^४

इसके कारण आज आम जायमी दुहरा व्यक्तित्व की रक्षा है । जायमी के भीतर एक जायमी और पैदा हो गया है जो उसी "विप्लव कीर्ति" जाता है । ^५ इसके लिये केवल नई और पुरानी मान्यताओं का संघर्ष ही बौणाय नहीं है अपितु कर्मजन व्यकथा भी इसके लिये बौणाय है । वास्तव में कर्मजन व्यकथा के ही कारण नई पुरानी मान्यताओं का संघर्ष बन्म लेता है । इस व्यकथा में नियम व्यक्ति से भी ऊपर उठ जाते हैं । ^६

१ श्रीरंज कुमार के : शून्य पुस्तक और कसुदे, पृ० ८५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्र० सं० १९७२ ।

२ गिरिजा कुमार माथुर : सिलासक कम्पौले, पृ० ८३, साहित्य मन्त्र प्र० लि०, कलाशिव, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

३ गिरिजा कुमार माथुर : धूप के धान, पृ० ४७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

४ लीलाधर काही : नाटक जारी है, पृ० १०६, जलार प्रकाशन प्र० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

५ श्रीरंज तिवारी, कम्पौले दुए, पृ० ४३, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

६ -वही - पृ० ५८ ।

क्योंकि " इस पैर की छर सड़क सिजोरी तक जाता है " और लोगों के लिये " पौरट काई की कोफा बड़ जाता है " । ^१

इस संक्रान्ति काल में व्यक्ति को अपनी चिन्तनशक्ति दीण ली जाती है और वह " तेजी से जाता हूँ नजर के मोहरे पथ पर गिर पड़े निजोरे, तुझे पीले पर्वों की तरह ऊँच दूर तक दौड़कर " गर्व से कहता है कि " हम में भी गति है, सुनो, हम में भी जीवन है, राखी, राखी, हम भी साथ चलते हैं - हम भी प्रगतिशील हैं । " ^२ और इस प्रकार वह अपनी गतिशीलता सिद्ध करने के लिए दूसरों को रोकता चलता है —

" सामर्थ्य आज स्वयं कर्म करने का नहीं
दुसरों को कर्मण्य कहाने का नाम है ।
यदि तुम हर नाच के पैरे में हँस करवो
तो तुम भव सागर पार जाने जाओगे। " ^३

भारतीय समाज में इन मान्यताओं के बदलने का परिणाम यह हुआ है कि "..... आदमी ईश्वर, अहं, स्वार्थ, पुणा, अविश्वास-लान संख्यातीत सौं सी दीपारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है, जैसा की कौन कहे " । ^४ इसी का परिणाम है कि हम अपने काल से बेकार, पुराने संकेतों को तोड़कर, बरबाद कर कर इस नये समाज के सम्मुख में खड़े रहते हैं, जिसमें कि हम अपने हाथ पर में बिराने ली गए हैं । ^५ यही

१ लीलाधर जगहो : नाटक जारी है, पृ० ४८, अक्षर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

२ सर्वेश्वर कपाल सुक्लोना : काठ की घण्टियाँ, पृ० ३५१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

३ -वही - पृ० ४०८ ।

४ गिरिजा कुमार माथर : शिला पैर कमकीले, पृ० ६६, साहित्य मक्का प्रा० लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

५ गिरिजा कुमार माथर : धूप के धान, पृ० ७६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रतीय संस्करण, १९६६ ।

विधिति में आने के लिये जो गण संख्य रसाभासिक हो है —

“ मा प्रकृति मूल के लघु प्रत्यय का जायेगा
 प्रत्येक ठीक ही मूढ़ हुए लौ जायेगा
 सम्प्रदाय, मृगता, संस्कृति की वसिष्ठार — रास
 नम के सौख्य में उल्लस का लौ जायेगा। ” १

|||||
 २- पीढ़ियों का संघर्ष
 |||||

उसके अतिरिक्त कलशों की
 मान्यताओं, विश्वासों के
 साथ-साथ पुण्य, देव, कई

जाति के कारण जब “ नई-पुरानी पीढ़ी में लोका काव्य है। ” २
 समाज में पीढ़ीगत परिवर्तन की साम्राज्य के साथ लौ रहा है —

“ बाबा,
 जब उस हवेली के सामने है गुजरती है,
 जहाँ सताम करती है ।
 पिताजी उसके सारीफ़ करती न धरती है ।
 मुझसे नहीं किया जाता जहाँ गुणानुवाद ।
 मेरे लड़के,
 जब उस हवेली के सामने है निकलती है
 करती है पूजावाद मुझसे । ” ३

१ गिरिजा कुमार भाषुर : शिक्षापीठ कमलाल, पृ० ११, साहित्य मन्त्रालय, लखनऊ, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

२ बच्चन : कृती प्रतिमाओं का आवाज, पृ० ७७, रावपाठ लखनऊ, प्रथम संस्करण १९६७ ।

३ —वही— पृ० ६७ ।

आज का "स्वातन्त्र्य" उसी गुरु है जस्ता है ".... धन्य,
 धन्य गुरुदेव । आजमें कूट्टा नहीं मंगा, पुरानी जो नहीं तो हम क्या
 बिताते, ताजिकी : हमारे संस्कार हम वैसी है, पुरानी के भाँपड़ों में आज
 हम लगाते हैं । " १ उसकी धारणा है — " यह जो कक्षा की
 जौड़ा विरासत है " उसी आपसीगत मत रही है तथा आपसी लकड़ी का
 पुना भीतर का गया है तथा जीका का सम्मान भिन्न गया है । २ यह
 एक बात जो जान हुआ है कि फटी फैली वाली यह संस्कृति की गठरी अब
 बसती किन्हीं पुनः है कि जो पुनरा नहीं जा सकता । ३ आपके सामाजिक
 जीका में व्यक्ति मध्य एक " गैस्टर " का कर रह गया है उसके " हाथ,
 पैर, नाक - कान, जीभ, झुँड, किल, विभाग सब कुतरी के हैं और वर्तमान
 समाज में यही ही गैस्टर तुम्हें व्यक्ति का सम्मान देना रह गया है । ४
 वर्तमान हिन्दी कविता एक सामाजिक स्थिति का कैसा दृश्य चित्रण हो
 नहीं करती किन्तु जो मर तोता चीन भी करती है —

" एक तरफ़ों की गाड़ी है
 जिसमें मैक जो हुए है
 मन्दर सजावटें बहारते हैं
 तात पीटे सवार हैं :
 जो बरे जो, अपना हाथ मुकाबो,
 आपके गुन की सवारी निकल रही है। -- ५

१ जीव : धन्य धन्य राँवे हुए है, पृ० ३२, सरस्वती प्रेस, एलाहाबाद,
 प्रथम संस्करण, १९५० ।

२ गिरिजा पुनर मायुर : शिलापूत कम्पोज़ी, पृ० ३६, शाश्वत भवन
 प्र० लि०, एलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

३ प्रभाकर माको : अनुदान, पृ० ८८, भारतीय ज्ञानपीठ कक्षा,
 प्रथम संस्करण, १९६६ ।

४ उपेक्षार कपाल सकोना : कठ की चण्डिया, पृ० ३८३, भारतीय ज्ञानपीठ,
 कक्षा, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

५ -सही - पृ० ३६३ ।

ये लाल चीटि और कौन नछें, शौणिक कां है और मैडक तथा मच्छर
 उनके पिछलग्ग जुह मय्यकीय जुहवा कां के लोग है तथा सम्यहार जो इस
 सरकठे की गाड़ी, जो वास्तव में हमारी पिछो-पिछो परम्पराओं और
 मान्यताओं की गाड़ी है, के सामने अपना शीश मूकना है। इस कविता
 में समाज में व्याप्त किताने भ्रम, भ्रम, भ्रम, तीक्ष्ण और अन्तोन
 सभी के वर्ण छौंते हैं। और इस प्रकार यह कविता कांमान भारतीय सामाजिक
 जीवन का सच्चा और ईमानदार प्रतिनिधित्व करती है।

कांमान समाज के इस विद्रुप पर इस कविता ने जहाँ तोते प्रहार
 किये हैं, वहाँ इस विद्रुप के कारण भारतीय समाज के राय - राय इसमें
 निराशा भी उत्पन्न हुई है किन्तु अभी कविता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है।
 समाज में अभी भी सर्वात्मक शक्तियाँ कार्यशील हैं। आज भी एक मुक्त क्रांति
 का बीजा के प्रति आस्थावान है। वह आक्रान्त स्तर पर वर्ण करता है —

“ उठना था स्वप्न विह्वल ही तो थे,
 लेकिन मैं उनका मोह न छोड़ूंगा
 मेरे भाव जिसे - जिसे है नाता है
 भर जाऊंगा सम्बन्ध न तोड़ूंगा ” १

वहीं समाज के प्रति भी वह आस्थावान है। जो अभी भी बहुत
 विश्वास है कि “ लाली जैसे सोने की सिखोरियों पर कठन का जासी,
 पागल जुड़े पास नहीं जाने देंगे लौखी सम्पत्ता को, धोधा काक्ट को,
 बासी कविताएँ, काकर का मूँठा वस्त्र भिटा देंगे। ” २ और इसी
 विश्वास के मरते हैं वह पूरे समाज को सम्बोधित करते हुए करता है —

१ राम अकार थागी : ५५ की बैठ कविताएँ, पृ० २० - २२,
 नवोदित प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ राखीर राखी : कठ की धौंधियाँ, पृ० ३५६ - ३६०, भारतीय
 जीवनपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

“ आज के उदार सिद्धान्तों को बंद ठाढ़ों
 सिन्हा के सरका में आज के तीर ठाढ़ों
 पर जीरे में दीफक काजी
 पर अमान में दीजाली माजी । ” १

|||||
 २- जीर्णों के जाफली सम्बन्ध
 |||

जुलूस में जाफली सम्बन्धों को परले
 की कूत पल्ले ही एक कशोटो तैयार
 की थी — “ धीरज, परम, मित्र

और नारी । ” किन्तु आजके उदर संज्ञान्ति के युग में उनमें से कोई भी
 व्यक्ति का साथ नहीं दे पा रहा है । भारतीय समाज जिसका इन्द्र प्रसन्न
 रक्तान्त्रिक के उपरान्त हुआ है, उतना पल्ले को नहीं हुआ था । अर्ध पर
 आधारित जो समाज व्यवस्था में प्रेम - सोसाब्रें सभी कुछ फैलनी लीं गए हैं ।
 रिश्ते-नातों और अन्य सम्बन्धों के मुँह में जो सिन्हा प्रेम था वह अब नहीं
 रह गया है । रिश्ते - नाते और सम्बन्ध पल्ले में हैं, जाफली हैं, और
 उनके परिमाण में व्यक्ति द्वि भी जुड़ है । किन्तु उनका आधार कम
 गया है । महाभारतीय जोष में वह स्थिति धुल तीव्रता से उभर कर सामने
 खड़ी है । उन सम्बन्धों में प्रेम के स्थान पर अर्ध का आजाता उतना दुर्भाग्य-
 पूर्ण नहीं है । जिसका अर्ध के आधार पर जो सम्बन्धों को ‘गुनारलीटो केपूत’
 की तरह प्रेम, प्यार, सोसाब्रें के रंग में रंगता दुर्भाग्यपूर्ण है । यह सम्बन्धों
 के मुँह में अर्ध का अतीव्रत जागमग है जो उन सभी सम्बन्धों से मोतर है
 सोझा कर रहा है । फिर भी आज का व्यक्ति नहीं करता कि समाज
 से प्रेम उठ गया है और लोग खोले लीं गए हैं । २ यह दूसरी बात है कि

१ मजबूती प्रताप सिंह : माथी पंखड़ी, पृष्ठ २०२, सरला प्रकाशन,
 नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ जीर्णों के जाफली : इसी दूर आरमान के नीचे, पृष्ठ १००, लोक भारती
 प्रकाशन, कोलकाता, प्रथम संस्करण, १९६८ ।

जो जब जहाँ प्रेम नहीं भिक्ता तो वह खान्ता कस्य कमरे में बैठ कर प्यार को तौन करता है ।^१ क्योंकि उसके व्यावहारिक जीवन में है सत्य भावपूर्ण सम्बन्ध रह गया है । सम्बन्धों का आधार जी होने के कारण अधिकतर सम्बन्ध व्यावहारिक होते हैं ।^२

कारणित्व यह है कि जानमें के जीवन में ही उत्तम निकल गया है । वह प्रत्येक बात की सम्मीक्षा ही होता है, आधी छोकर रहन करने की सलाह देता ही गता है, जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्ध 'धारी' के समान टूट जाती है —

“ हर समा गीतर रहने ही
रुख धागा टूट जाता है अचानक
झुकाकर जुड़ न सके ही । ”^३

और मैं दिसती कभी - कभी कुछ गहरे टूटती है । और जानमी हम टूटे सम्बन्धों की दुनियाँ में मात्र समझ बैठता है ।^४

इन सम्बन्धों में टूटन तो है मगर मैं अभी पूरी तरह टूटे नहीं है । लोक मार्गों के कारण आज भी अभी तक एक प्रकार है पौढ़े कुछ जुड़े हुए है । तीन भाग उत्तरि एक प्रकार है सम्बन्ध का २५ है कि लोक के मार्गों को रहे वन्धना मैं सम्बन्ध पूरी तरह जोड़ती है । फिर भी इन जोड़ते सम्बन्धों की आज कुछ ही जाती है ।^५

लोक मार्गों के घर कंधा पैदा होने पर मानवगत सामाजिक सम्बन्धों वाले व्यक्ति की जीर्ण प्रकृति अनुभव नहीं होती अतः उनके घर

१ कौटिल्य कुमार के : अन्य प्रमाण और कहते, पृ० १५५, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

२ धर्मिका : तीव्र है बहुत तक, पृ० ४१, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

३ रमेश रंजक : उदाहरण नहीं दूँगा, पृ० ५२, अन्तर प्रकाशन प्र० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४ ।

में करती हुई डोलक और छोपड़ों के नाच और उनकी धारियाँ है जहाँ सर
पुराने लगता है।^१ जो पड़ोसी के दर्द की आवाज है "आपास नहीं लगता"
अपिष्ट आवाज पहुँचा है।^२ यही कारण है कि एक और जो लोग की
घुमती है तो दूसरी और जो लोग जला बाजार काते हैं, जो लोग भूते मारते
हैं, जो लोग गला मार लेते हैं, किसी की मरवायी के साथ ही किसी की
साथी होती है। ये सम्प्रदाय किंगडॉम के एक सम्प्रदाय में लोगों के छोटी आपसी
सम्बन्धों का परिणाम है। और कर्मजान अथि को "भा" है, सुरप पर अपनी
फिर कही फटाई न छा जाये।^३

यह सम्बन्धों का दृष्टिकोण सही नहीं है। अपिष्ट दोनों और
है संसारों में लान उत्पन्न हो रहा है। सम्बन्धों के अयोग्यता आर्थिक
मुक्तियों का परिणाम यह हुआ है कि अब "दोस्तों" के स्थान पर "दोस्ताना
दुश्मनी"^४ बने लगी है। आज एक दोस्त अब मार्ग में अपनी किसी अकसर
दोस्त को देखता है तो बट कर अलग निकल जाता है। जो भा रहता है कि
जहाँ अकसर दोस्त नहीं जहाँ सम्मान न करे।^५ और की - की
अकसर दोस्त घात कर भी देते हैं। और भवि नहीं करे तो कम से कम
भा में यह तो अवश्य ही सौकी है कि "दोस्तों" को रोगों की तरह है
जो रोग "बार दिवसों की दवाउ" जाता है और यही अज्ञान के साथ

- १ कीर्ति चौधरी : जो सुर आरम्भ के नीचे, पृ० २२, लोक भारती प्रकाशन,
हराणवाय, प्रथम संस्करण, १९६८।
- २ भवानी प्रताप मिश्र : जो सुर रस्ती, पृ० ६१, राता प्रकाशन, नई दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९७१।
- ३ भवानी प्रताप मिश्र : गांधी पंचकती, पृ० १३३, हरता प्रकाशन, नई दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९६६।
- ४ रमेश रंजक : हराफा नहीं दूँगा, पृ० ५२, अंतर प्रकाशन प्रा० लि०,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।
- ५ -वही- पृ० ४१।

हकी की बात करती है। और ऐसी दोस्ती के बारे में यदि यह सौका है कि उसे मरने के^१ तो यह भी अनुमानिक नहीं है। आज यह भी सौका सामान संदर्भ में ठीक ही लगता है कि —

“ प्यार भी तीन नहीं करे
 सब हर विभाग का करता है
 हर पिक में एक पैक
 हर पैट फूटा सजा है -- २

ये महानगरीय जीवन के दितावटी संकेत अब भारतीय गाँवों पर भी अपना प्रभाव डालने लगे हैं।^२ और इस प्रकार लोक-जीवन में एक टूटन, एक विस्तार की स्थिति बढ़ती जा रही है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि लोक - जीवन अपनी प्राचीनता को खो दे अथवा उस विस्तार के विस्तार को किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो रहा है। जिसकी प्रभाव से पुराने लोक मान्यताएँ परम्पराएँ टूटती हैं और वेद के जीवन का ज्ञान हुआ है, वहीं कुछ कुछ नया और वैदिक ज्ञान भी है। आः इस संक्रान्ति की स्थिति को स्वीकार कर ही लोक - जीवन का अध्ययन किया जा सकता है।

संक्रान्त भारतीय लोक - जीवन में वैदिक सम्प्रदाय के सम्पर्क तथा स्वातंत्र्यपूर्ण भारत सरकार के ज्ञान प्रसारों से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। उसकी मान्यताओं, जाकाँनाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। पुनर्जात ऐसी विस्तारकारी प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है जो लगे लगे है। आदिवासी जातियों के रक्त - रक्त में भी परिवर्तन हुआ है। वेद के औद्योगिक वर्ण के कारण

१ रमेश रंजक : सपना नहीं टूटेगा, पृ० ७६, उत्तर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

२ केदार राजपूरी : वैदिक संस्कृति, पृ० ८, उत्तर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७७।

३ रमेश रंजक : सपना नहीं टूटेगा, पृ० ३०, उत्तर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

लैसलर मादुरों के अतिरिक्त मित्र मादुरों का एक नया का भी निर्धारित होने लगा है। किसान अब केवल गणों पर ही निर्भर नहीं रहता है। वह नहरों, दुरुपयोगों से भी सिंचनी करता है। सैल जीको के लिए छल - के छल नहीं "ट्रैक्टर" भी काम में लाने जाते हैं।

"सर्वांगीण प्रगति हो जाने के बाद देश के प्रत्येक कोश में ध्यान समाप्त में 'सहित कर्मा' को और गमा और सर्वांगीण कर्मा' में नवीन कौशल उत्पन्न हुए। शिक्षकों, छात्रों, लायिम जाति के शिक्षक हुए लोगों और भूमि में तथा गुणों की उन्नति के फल पर ही जाने की चेष्टा की जाने लगी है। और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाने के सम्बन्ध में अनेक सरकारी, गैर सरकारी प्रयास प्रारंभ हो गये हैं।" * १ सुविधा, वैसे प्रगति, गरीबता, अप्रत्यक्ष आदि को तैयारिक स्तर पर अमेरिकी अपराध घटित कर दिया गया है। सती - प्रथा, बल विवाद जैसी प्रथा से तो लगभग अनेकों के ही शासन काल में समाप्त कर दी गई थी। वह प्रकार लोक-जीवन में हो जहाँ अधिकतर तत्त्वों और मान्यताओं का निर्णय हुआ है वहाँ अनेक गैर-करी मान्यताओं, परम्पराओं तथा तत्त्वों की प्रोत्साहन की प्रगति है। * २ जर्मनी की उन्नति और नैतिक शिक्षाओं का अस्तित्व भिन्न जाने के बाद गाँवों के सामाजिक - राजनैतिक जीवन में अनेक शिक्षा की प्रगति का उदयावित्त्व समाप्त में अनेक ऊपर से लिखा है। संगीत, नाटक - अन्तर्गत के माध्यम से भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है — यदि वह ठीक फीतासाही का कर न रह जाय। लोक-साहित्य और लोक-नृत्य को प्रोत्साहन की की दृष्टि से प्रतिवर्ष सर्वांगीण और गणतंत्र विद्या के अवसरों पर लोक-नृत्य प्रदर्शित होते हैं। उतना ही नहीं भारतीय

१ डा० लक्ष्मीनारायण गार्ग्य : द्वितीय महासम्मेलन हिन्दी साहित्य का संस्थान, पु० ३५, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

साहित्य और कला के निर्माण में जब लोक-जीवन को स्थान देने का ध्यान रखा जाने लगा है। वास्तव में इन सभी साधनों और प्रयत्नों तथा प्रयत्नों द्वारा देश के लोक - जीवन में सांस्कृतिक पैना उत्पन्न करने की चेष्टा करा जा रही है। "१" अधिक उत्पन्न उत्पन्न करने पर किसानों को जूनि - पौखत तथा पल्लवान और किसानों को "जून प्रयत्न" की उपाधियों से निम्नित करना भी हो कार्य है।

किस प्रकार जहाँ लोक - जीवन में जैक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, वहीं उसमें कुछ विप्लवकारी तत्व भी प्रकट हुए हैं। स्वतन्त्रता से पहले, राष्ट्रीय आन्दोलन के समय कलकत्ता ने जिस स्वतन्त्रता की धारा, उसे पूरा करने में भारत सरकार कुछ जूज अभिमान रही है। इससे जनता में निराशा की भावना बढ़ी है। उपर्युक्त प्रयासों से जीवन में नई उर्जा, नया प्रकाश, एक नई गतिशीलता की पिछाई हो है, देश पुरानी पिछाई-पिछाई लोक से तो बाहर निकलने की चेष्टा करने लगा है। किन्तु स्वतन्त्रता और सांस्कृतिक के ये लाभ एक का किन्तु तक ही सिमटकर रह गए हैं। "वास्तव में स्वतन्त्र भारत की यह उपलब्धि जितनी तीव्र गति है और आश्चर्यजनक सीमा साधित हो, उतनी नहीं हुई और जैक योजनाई केवल बाग़ी बनकर रह गई है। जितना समय और धन इस दृष्टि से लगाया जा रहा है, उसका प्रतिदान देश को नहीं पा रहा है। उसके जैक बाहरी और भीतरी कारण हैं, किन्तु देश में चारित्रिक एवं नैतिक दृढ़ता का अभाव सबसे बड़ा बाधा है। जब तक माझी है माझी नागरिक और सरकारी कर्मचारी का चारित्रिक एवं नैतिक उत्थान नहीं होगा, तब तक देश की कला सुधरने की आशा नहीं है। देश में देश की लोक-नायक भी नहीं रह गया जो देश के चारित्रिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाने में प्रेरणा प्रदान कर सके।

१ डा० लक्ष्मी कान्त वर्मा : द्वितीय महायुद्ध के हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ३६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने जो स्वप्न देता था, वह अभी पूरा होने का है। क्योंकि यहाँ एक ओर सब टूट ही टूट रहा है। यहाँ व्यापक दृष्टि से, नवनिर्माण की कोई आशा दिखाई नहीं देती। " १ यहाँ हमारा उद्देश्य केवल है होने वाले सांस्कृतिक क्रिएशन को चिह्नित करना नहीं है, उसकी जहाँ अन्यत्र उपयुक्त स्थान पर की जायगी। उपरोक्त उद्धरणों के माध्यम से यहाँ हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि नैतिक और चारित्रिक तथा सांस्कृतिक क्रिएशन के परिणाम स्वल्प लोक - जीव में आशातीत प्रतीति नहीं हुई। और लोक - जीव सामाजिक स्तर पर वही कहीं में बट गया है। १- नागरिक जीव, जो सरकारी सहायता और प्रयासों का लाभ उठा रहा है। २- ग्रामीण जीव, जो अपनी पिछली परम्पराओं, मान्यताओं और कठिनाईयों में डूब रहा है। इस प्रकार भारतीय लोक - जीव वहाँ एक और अत्यधिक समुन्नत हो रहा है। यहाँ, दूसरी ओर उसका पिछड़ापन भी स्पष्ट देखा जा सकता है। इससे भारतीय समाज में अनेक विभेदभावों का जन्म हुआ है। यह विभेदभाव मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में ही दृष्टिगत होता है। वर्तमान स्थिति कहता है इन विभेदभावों को उभार कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक ओर उसने देखा है —

सागर में
राजा जी के पुरखे हैं,
भिट्टी के घरखे हैं
जामे कुली रीती के पार
सब तीरा नदी है। २

१ डा० लक्ष्मी सागर वाष्पाय : द्वितीय महासूची पर हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ४१-४२, राजपाल सनड सन्ध, दिल्ली, प्रथम संस्करण १९७३।

२ जीव : अरी और कलणा प्रभाकर, पृ० ४३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

इसी सदा नीरा नदी में गाँव के गंगार नहाते, झड़ू फाँकी,
आचमन करते और फुव्वी की धी कल्लोड़ा कराते हैं, उसी नदी से वे अपने
हैस होबा करते हैं तथा झुतकी का जीतम सरकार भी वहीं होता है ।
मानों वह एक नदी ही उनके जीवन में सब कुछ ही गयी थी । वास्तविकता
यह है कि वे जीवन की जीते नहीं, डौते हैं । उन्हें एक नदी से काम
भगाना है, कुत है साधन उनकी उपलब्ध नहीं है । ऐसा एक मात्र
कारण है कि —

“ सूर्य तो निकला
मर आलोक
दिल्ली में उलफ कर रह गया ।
गगन वातावन प्रसन्नित
गुजती आकाशवाणी
किन्तु धरती की अभी तक
है न किरणों का पता । ” १

वास्तविकता यह है कि नागरिक जीवन में स्वार्थ-परता कुत बढ़
गई है । अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये मौका पड़ने पर एक आदमी दूसरे आदमी
की छेड़ लेता है । आज हर आदमी के भीतर बिना भी हसीलिस भरा हुआ
है । २ इतना ही नहीं जीवन में उन्नति और उपलब्धि केवल विश्वविद्यालय
की ऊँची उपाधि, ऊँची कुर्सी, उच्च ज्ञानदान में विवाह की ही सम्पत्ति
जाता है । ३ यहाँ साधारण अफ़्फ़ किसान, ठुहार जाति भ्रम-बीबी का
पढ़े लिखे लोगों की दृष्टि में हीन सम्झे जाते हैं । आज का पढ़ा-लिखा

१ गंगा स्थाव पाण्डे : ५५ की वेब्ट कविताएं, पृ० २६-३०, नव साहित्य
प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण १९५६ ।

२ कौन : इन्द्रप्रसन्न रावें कुस वै, पृ० २६, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद,
प्रथम संस्करण, १९५७ ।

३ कृष्णन : जाल समेटा, पृ० ५५, राजपाल अण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम
संस्करण १९७३ ।

व्यक्ति अकसर याकर बैठा खड़ा करता है, कार और मोटरों पर घुमता है और भ्रमणों को को रूप समझता है । ^१

|||||
४- एक नयी और दृष्टिमान जिन्दगी का उद्भव | वास्तव में नगर का जीवन
||||| औद्योगिकरण के कारण
कुछ कुछ मशीनी हो गया

है । जीवन की दौड़ में हर व्यक्ति आगे निकल जाना चाहता है और आगे निकलने का अर्थ होता कि हम ऊपर जा चुके हैं ऊँचा हुआ, ऊँचा पैर, ऊँचा डिग्री है । उसके लिए वह हर उपाय करता है — फ्राइ (धौला), राजनीति, अतकरी प्रचार सभी कुछ । ^२ सरकार ने भी अब तक देश के औद्योगिकरण की ओर ही विशेष ध्यान दिया है । इसके परिणामस्वरूप भारत में नगरों का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है किन्तु गाँव उन्हीं बहुत पीछे छूट गये हैं । नगरों में पक्का मोटर कार, रिक्शा, साइकिल, आटोरिक्शा, कारों, ट्रकों की घुम सड़कों पर मची है, पुस्तकालय, बरफाल, कालेज, स्कूल, कारखाने, मिठ, हाकाने, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि हैं । टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, नल, बिजली, कौठा, केला, काफी हाउस, सिनेमा आदि हैं, फौज है, सम्पत्ता है, औद्योगिक प्रचार है, ऊँचा लम्बाह ऊँचा बुझिया है — पक्का भारतीय गाँवों में अभी भी इनका अभाव है । इस नयी और दृष्टिमान जिन्दगी के अंक किन्हीं पर्याप्त हिस्से का विकास में प्रस्तुत हुए हैं । शाम की दफ्तरों के बन्द होने पर “..... सड़कों पे लौटता

१ मजदूरी प्रभाव कि : गांधी मेमोरी, पृ १४३, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ सुबोध तिवारी : कुतूहल, पृ ७६, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

हैं शौर, तीसरे महर के सुस्तान जो तौड़, कंझोटों में झूट धूल भरें
 गुंजते अमिरी आवाज के साथ जो भिरी ध्वनि से है ज्यादा मोठी,
 छंटियाँ कम रही हैं रिक्तों की, बसियों साधकियों की पाँते कैरियर,
 टौकरी या छेपल में कुछ के सली बटोरपान की, कुछ में हैं फासलें घर
 खिन भूती।^१ और उनके साथ ही उठता रहता है एक शौर, आसानी
 और औरतों की आवाजों का, कुँवों, काँ, हवाई जहाजों का।^२ इस
 प्रकार आज का मलमलगीय जीवन दिन भर के शौ-एल के बीच टंगा हुआ है।

हल्का ही नहीं प्रातः जल बाय, अलवार, वृत्तर जाने का क्रम
 इस स्रिता में बूबी उभरकर सामने आया है। जबकी किसी भी सरी
 बाबू के बीका में "फासलें" "कौलु की परिधि" का गर्व है।^३ नगर
 में मुख्य का जीवन प्रतिदिन एक ही डररे पर महीनों की तरह चलता है।
 कभी रविवार को उस क्रम से घटने का अकार भिन्नता है किन्तु "सारे दिन
 पड़ती अलवार, बीत गया है फिर वतवार"^४ की शिवायत घर सरी
 बाबू को भी रहती है। उसे कैण्ठर से पता लगता है कि "अमन-विन"
 "अमन-वार" को "कान्त - पंजी" है, कभी - कभी वृत्तर से
 छुट्टी होने पर इस बात का पता लगता है कि कहीं कान्त आगया है।^५
 अन्यथा नगरों में व्यक्ति कौत ही क्या सम्पूर्ण में है कुछ भी प्रवृत्ति भी के
 घरेलू के लिए तरस जाता है। सम्भव है उनके सुलमान में और रंग और गंध

१ गिरिजा कुमार माथर : धूप के धान, पृ० २६, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता,
 तृतीय संस्करण, १९६६।

२ मुजानी प्रभाव मिश्र : कौन कौन रसो, पृ० ६९, सरला ब्रह्मचर, नई
 दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

३ उमाकान्त मालवीय : पाँच जौड़ बाँधुरी, पृ० १२७, भारतीय ज्ञानपीठ,
 कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९६६।

४ माहेश्वर तिवारी : -कौ- पृ० १५०।

५ रामवीर सहाय : साँझियाँ पर धूप में, पृ० १६६, भारतीय ज्ञानपीठ,
 कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९६०।

पाते फूल हों किन्तु फूल प्रकृति का जीवन जहाँ प्राप्त नहीं हो सकता ।
 भी हो महानगरीय जीवन में व्यक्ति जोक इन्ध्रिम साधनों की रंगीनियों में
 डूबा रहै किन्तु जहाँ प्राकृत करीबियों का अस्तित्व नहीं मिले जाता ।
 ठीक है कि उसके गुरुदान में फूल लगे हैं, पर कटों का अस्तित्व सम्पन्न
 नहीं हो गया है । लेकिन महानगरों की स्थिति कुछ ऐसी ही है । वहाँ
 दुर्गार और फलन के कल पर सौन्दर्य का प्रदर्शन हो सकता है, सम्पत्ता के
 नाम पर अल्पित छिपाई जा सकता है लेकिन इससे सुखदृष्टि या अल्पित
 मिलती नहीं । यह सही है कि —

“ कला गया जीव बल है, होइ यहाँ पर-कीया ।
 होइ व्यक्तता गई स्वयं की अलि कान्ता कमीया ॥
 गौरा कला गया, गौरांगी - नीति-रीति का ठहरा ।
 देन देन भुजा परवेशी, मानो नागिन बहरी ॥ ”

जीवों के फल जाने पर जो अल्पित इस देश में रह गई अन्त
 तर्धन भारतीयता है होने लगा । नैक जी की मृत्यु के कव आज भारतीयता
 जात रही है । वास्तव में नैक जी ने जिस भारत की कल्पना की थी, वह
 पुराना भारत नहीं था, वह वही भारत नहीं था जो युग - युग से जीवित
 है अल्पित उनकी कल्पना में वह भारत था जो अमेरिका, ब्रिटेन या रूस से
 मिलता-जुलता हो । वह यूरोप जैसा हो । किन्तु भारत में ये यूरोपीय
 प्रभाव कैसा ऊपरी है । इस देश की आत्मा को नहीं बला जा सकता
 था। धी प्रवर्तनों पर व्यंग्य करते हुए आज का कवि कहता है —

१ रघुवीर चरणदास 'मित्र' : मानकेन्द्र, पृ. ४६६, भारतीय साहित्य
 प्रकाशन, मद्रास, प्रथम संस्करण, १९६५ ।

“ एम कलर के लामो ये, लैकि कलरें लामो ये
बेना मा, फिर मो लो बाँक न पाये । ” १

फिर भी नगरों में उस प्रकार के प्रवास निरन्तर होते रहे हैं और अब भी
हो रहे हैं । इस की ओर इतिहास विद्वानों में सबसे अधिक “ मिथ्याचार ” है —
यही है वह नेताजी की झूठा स्वीयें थी, या अन्याय के खिलाफ मूर्खक
सहताओं के नारे थी, फूसफूसी गाली थी या लगातार मूँटे जाश्वासन
थी — सभी कुछ मिथ्याचार है ।^२ यह महानगरों का अंतर्विरोध है,
यह उसकी विरगति है — और सम्पूर्ण समाज की यही चिह्निका है ।
महानगरों में जहाँ एक ओर “ नक्की हाते, बस्मै, हज़, लिपिस्टिक, सीरी ,
गाते ऐण्डके, नक्की बाल, नैल पात्रि, कृत सिल्वेन मैज़िर्स..... । ”^३
और “..... कगरे अज्जै बाल, झुले अंग, तीव्र बाल, फूलवार गहरे रंग
वाले कम्बू, पैरों से पाउडर के छूटते हुए पपड़े — वैसे “ फूलों के मकबरे
जाते जाते ”^४ हैं वहीं इलाहाबाद के पथ पर लौड़ती हुई पत्थर “ वह ”
भी है ।^५ “ दो टुक कौड़े के करता फटाता पथ पर जाता ” हुआ वह
व्यक्ति भी है, जिसके पीठ और पैर फिकर अबकाव है ही गये हैं, और
जो कटी पुरानी कौड़ी का मुँह फोलाता हुआ लकड़िया टैक-टैक कर चल
रहा है । दिल्ली में “..... चाँदनी चौक या दरियागंज या स्टेशन

- १ भारतभूजण अजाल : सांजिस्की, पृ० ६०, बिहार ग्रन्थ जुटीर,
मटना - ४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।
- २ कैलाश काजपरी : वैज्ञान्त से छटकर, पृ० २०-२२, उत्तर प्रकाशन प्रा०
लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६७ ।
- ३ सर्वेश्वरकृत सुखीना : कठ की गण्टियाँ, पृ० २२४, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।
- ४ -वही- पृ० ३०६ ।
- ५ निराला : कौड़ी, पृ० १६, साहित्य सदन, बिरगाँव, काशी, सं०
२०२६ ई० ।

के गिर्द जमने आकृतो बेहरे के साथ करास्ता हुआ हर मोड़ मारने वाला
 पाकृत्य हो है..... किन्तु आज इन पाकृत्यों के पास केवल भावक
 आकृतियाँ हैं।^१ और ऐं पाकृत्य केवल दिल्ली हो नहीं हर महानगर
 में देखे जा सकते हैं। वहाँ जैसा शानदार लकड़क कौठियाँ हो नहीं होती
 जगिहा “..... बीरो घुरे भरि गली में तोरोण्ट चान गाँव का रट्टिहयो “
 भी होता है जिसमें सबैस “..... बी जगली, जगार सुत्तै बी टंगा
 एक जाला कम्हा बिगड़े के बटावों और घुरावों में जारपार झूठा नीला
 आकरा ”^२ रहता है। महानगरीय जीवन की इन्हीं विचित्रताओं
 को लक्ष्य करते हुए गजानन माधव “मुक्तिबोध” के “बाँध का मुँह टूटा”
 है।^३ ये अन्यत्र करते हैं —

पाउडर में सफ़ेद क्यवा भुलावी
 छिपे की - की बैक के बाग मुझे दोस्तो हैं
 सम्बता के बेहरे पर।
 संस्कृति के सुवासित आपुनिकाम वस्त्रों के
 जन्वर का चारो वर
 नग्न छति कभी बैर
 सूता हुआ रौनीला फँस मुझे दोस्तो है।^४

परिणामका: आज के मनुष्य को अपने अद्वैतत्व से भी नफ़रत हो गयी है।
 वास्तव में जो — “य-के हत्ते लगे मोड़ के कि सब पवित्र संस्कार
 धुप के दाँतों की तरह टूट गये”^५ उसकी इस “विग्राहिका”

१ प्रणकुमार बन्धोपाध्याय : मुक्त शिखरों के लिए प्रार्थना, पृ० ६-१०,
 पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ वीरेन्द्र कुमार जैन : शून्य पुरुष और कतुल, पृ० १००, भारतीय
 ज्ञानपीठ, कोशी, प्रथम संस्करण १९७२।

३ मुक्तिबोध : बाँध का मुँह टूटा है, पृ० २६, भारतीय ज्ञानपीठ,
 कोशी, प्रथम संस्करण, १९७१।

४ —वही — पृ० ७७।

जाली नम यात्रा में भाँ, चलन, भाँ, सम्बन्धी, पौरत — सब सौये
सहरों की तरह पीछे छूटते गये हैं । “ यह अनुभव करता है कि —

“ देह मेरी कोई भी धर्म न निर्वाह सकी
न मेरी आत्मा अकारह सकी सत्प को । ” १

इन विवेकतियों के साथ ही अस्तित्वहीनता का बोध भी उठता
है । आंतरिका के अनेक नदाओं में से एक प्रपूर्णा, प्रपूर्णा पर भी अनेक
देशों में से एक देश, एक देश में भी अनेक प्रान्तों में से एक प्रान्त, एक प्रान्त
में भी अनेक नगरों में से एक नगर, एक नगर में भी अनेक मुहल्लों में से एक
मुहल्ला, एक मुहल्ले में भी अनेक घरों में से एक घर, एक घर में भी अनेक
कमरों में से एक कमरा, और एक कमरे में बैठा हुआ एक अना हा वादमी^२
किसी छोटा फणु है वह । मुख्य यहाँ से अपने को बौना समझता है और
यहाँ से आका अर्ध करता है । तथा उसी जययात्रा प्रारम्भ होता है । वह
अनेक कष्टों का निर्माण करके अपने को निर्माता घोषित करता है ।
अपने को उनका रक्षामी कहकर गौरवान्वित होता है । यानी पहले से
कटता है और नये से जुड़ता है । यह अपने को इस नये में घुसा देना चाहता
है — यह नया जो कृत्रिम है । और यही नये से जुड़ने की उसकी
आकांक्षा उसकी पिछले से कटती है । और नये से जोड़ने का प्रयास करता
है । किन्तु यह जुड़ना ऊपर ही ऊपर तक होता है । अपने पिछले संस्कारों
से बचता हुआ वादमी उसी का नहीं पाता अपितु उसमें एक निरर्थकता का

१ कैलाश प्रजपेयी : संग्रन्थ, पृ० ६७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
प्रथम संस्करण, १९६४ ।

२ —वही— पृ० ६७ ।

३ गिरिजा कुमार माथर : झिला पैस कमिटी, पृ० ६५, साहित्य मन्त्र
प्र० ११०, कलासाधक, प्रथम संस्करण, १९६२ ।

वैध उत्पन्न होता है। “ ठीक यही है, रिश्तों का फालतुफन उभरता है पौरुष की सतही पर फेल जाता है भाड़ा जै-कर, आत्मीयता - नीयत की हरजार्ह दुकवन्दियों में ली जाता है। ”^१ यह नयेन के लिए अपने पुराने भावों और भाविकारों तक की वफाता है और अपने को सम्य कस्ता है। एक प्रक्रिया में एक समा यह भी जाता है “ कि किसी की कड़ी बात कही तो भी यह झूठा नहीं मानता की छुणा और प्यार के जो नियम हैं उन्हें कौन नहीं कस्ता। ”^२ यहाँ कड़ा से कड़ी मुष्टिका में भी व्यक्ति को छेना मड़ता है।^३ छेना कैसा छालिये कि मुष्टिका में रौना एक झुरी बात है जो अच्छी नहीं समझी जाती और आवमी औ छिपाना चाहता है। महानगरों का वातावरण इसी छिपाने की प्रवृत्ति का परिणाम है। यहाँ आवमी “ ज्योतिष, राजनीति, अस्वार और प्रगट के हाते के नीचे — दुकल घेता है। ”^४ इन महानगरों में सब कुछ है किन्तु कैसा झूठे आकाश की कमी है। उनकी उपस्थितियाँ हैं — “ विश्वविद्यालय की जंजीर उपाधि, कार्यलय की जंजीर कुर्सी, जंजीर पैना, जंजीर खानदान में व्याह, सन्तान, जंजीर मजान और चारों ओर कुछ — दुष्टिया का सामान ”।^५ यह इन्हीं में मज है। अपने छोटे - छोटे कार्य करने में यह लज्जा का अनुभव करता है —

“ टौकरी उठाना..... चल नहीं
 वह पौरुष के विकारीत
 इसलिये निगाहें बचा - बचा
 आड़े, तिरहें चस्ता हूँ मैं
 संजुषित और भाभीत। ”^६

१ धर्मिक : संभव है बहुत तक, पृ० ६४, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

२ कीर्ति चौधरी : तीसरा सप्तक, पृ० ५८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, दूसरी संस्करण, १९६७।

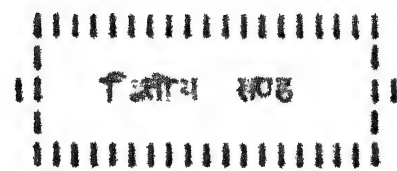
३ कक्का : कटती प्रतिमाओं की आबाद, पृ० १२०, राजपाल एण्ड से, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६७।

यह केवल कुतर्कों के कलेज ज्ञान रखता है। क्योंकि कुतर्क उसे ज्ञान्य घोषित कर सकते हैं। वह अपने प्राचीन संवत्सर पर प्रामाण्य नहीं लाता अतः कुतर्कों में सम्मिलित करने के लिए उनको नये वर्ग पर "प्रोटिंग बाह" में रखा है। वह अपने पुराने से दो अलग-अलग हो जाता है और आवश्यकता से लाकर हमारे में लगाया हुआ स्थान को पोषा।^१

इन विविधताओं में यदि व्यक्ति अपने को निरर्थक और अहितकारीन अनुभव करता है तो स्वाभाविक ही है। इसी कारण समस्त दुष्टा, निराशा, वैयक्तिक और पीड़ा अन्य होती है। किन्तु अज्ञानों की दृष्टि है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक निर्बलता को दूर करने के लिए औद्योगिकीकरण का जो नशा हुआ था वह स्वयं भारत में तीव्र गति से अब उठाने लगा है। बैंक के नेताओं ने ग्रामिण पर और गाँवों के विकास पर ध्यान दिया है। साहित्यकारों का ध्यान भी उस दिशा में गया है और वे पुनः महानगरीय जीवन से अलग ग्रामीण जीवन की बात बोलना में करने लगे हैं। यह अत्यन्त है कि कुछ साहित्यकारों ने इस दिशा में केवल दिशा में भा के लिए काम किया है। किन्तु यह निश्चित है कि लोग महानगरीय जीवन से ऊब गये हैं और पुनः अपने पुराने से जुड़ने लगे हैं।

-
- ४ सुरेन्द्र तिवारी : बुकलेट्स, पृ० ७६, राधाकृष्ण मकान, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।
- ५ कक्का : जालमेटा, पृ० ५४, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।
- ६ अजिंक्य : बाँध का मुँह टूटा है, पृ० ११२, भारतीय ज्ञानपीठ, कोलकाता, प्रथम संस्करण, १९७१।
- ७ सुबैरुल्लाह सुबोना : तीसरा सप्ताह, पृ० २१३, भारतीय ज्ञानपीठ, कोलकाता, प्रथम संस्करण, १९६७।

समातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में अभिव्यक्त लोक का आन्तरिक जीवन

प्रथम अध्याय

लोकवाक्ता
४४४४ ४४४४

- १- लोक-विश्वास
- २- लोक-मान्यता
- ३- लोक-सहिष्णुता
- ४- लोक-परम्परा
- ५- लोक-आस्था
- ६- लोक-कवि
- ७- लोक-सृष्टान
- ८- निष्कर्ष

प्रथम अध्याय

लोक-जीवन ७७७७७७७७७७

लोक के व्यापारिक या प्रत्यक्ष जीवन में उसकी जिस मानसिकता की अभिव्यक्ति होती है वह सम्पूर्ण मानसिकता ही लोक का आन्तरिक जीवन है। लोक का सम्पूर्ण व्यापारिक जीवन जो आन्तरिक जीवन का निरूपण है। जिस प्रकार सम्पूर्ण कृता में उसके बीज की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार लोक के वास्तव्य जीवन में लोक के मानसिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है। लोक - जीवन का कोई भी अध्ययन इस मानसिक जीवन के अध्ययन के बिना अधूरा ही है।

जैसा कि हम पीछे कह जायें हैं लोक के इस आन्तरिक जीवन में उसके अपने कुछ विश्वास, आस्थाएँ तथा परम्पराएँ जादि होती हैं जो कि उसके वास्तव्य जीवन के संचालन में प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त लोक की अपनी एक फेण्टासिटी होती है जो उसके प्रत्येक व्यवहार में देती जा सकती है। किन्तु उसे पूरी प्रकार समझने का अवसर लोक साहित्य में ही उपलब्ध होता है। अतः यहाँ हम दशतन्त्रपुराण हिन्दी कविता पर लोक साहित्य के प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। चूँकि लोक की यह "फेण्टासिटी" अपने आप में एक विरल और अदृश्य वस्तु है और इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अतः दशतन्त्रपुराण हिन्दी कविता में इसके अध्ययन के लिये लोक-साहित्य का उस पर प्रभाव देखना और भी अनिवार्य ही जाता है। हीन विश्वास, आस्था, मान्यता जादि, जिनसे इस "फेण्टासिटी" का निर्माण होता है, की लोक के वास्तव्य जीवन में प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति देती जा सकती है। इसलिये हमका सीधा

अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ हम ब्रह्म से लोक के आन्तरिक जीवन के उन तत्त्वों का, जिनकी अभिव्यक्ति लोक के वास्तविक जीवन में होती है, स्वतन्त्रतापूर्वक हिन्दी कविता के सन्दर्भ में अध्ययन करेंगे।

|||||

१- लोक - विश्वस	लोक-जीवन में लोक - विश्वसों का
	बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। समस्त
	"लोक" अपने जीवन में हिन्दी

विश्वसों से सम्बन्धित होता है। विश्व के लगभग सभी देशों में कुछ अदृश्य शक्तियाँ तथा आत्माओं से सम्बन्धित विश्वस पाये जाते हैं। पुरे विश्व के अफ़्त तथा "लोक" कलाने के अधिकारी जनों में पुत्र, प्रेता, पिशाच, डाकिली (या डायन) आदि कैसी किसी न किसी अदृश्य आत्मा में विश्वस देता जाता है। इन शक्तियों से बचने के लिये "लोक" अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के जादू-जादूओं का अनुष्ठान करता रहता है। सुविख्यात मनीष्य ऐसी आत्माओं को दो भागों में बाँटते हैं — १- स्यात्माएँ, तथा २- पापात्माएँ।^१ "पापात्माएँ" और "पैटों" तथा उनके अनुयायी भी ऐसी आत्माओं के होने में विश्वस करते थे। अतः ऐसी विश्वस विश्व में बहुत पुराने हैं। भारतवर्ष में ऐसी अनेक अनुष्ठानों का आयोजन

१ "Almost all ancient philosophers, among them Pythagoras and the followers of Plato, have agreed in saying that each human-being being is under the influence of a good spirit or an evil spirit; some even go so far as to allow him both a good and a bad spirit."

- Abbe J.A. Dubois : Hindu manners, Customs and Ceremonies, Part III, Ch. VI, p.644.

किया जाता है जिनमें इस प्रकार के विश्वसों की अभिव्यक्ति मिलती है। ऐसी आत्माओं को यहाँ भूत, पिशाच आदि कहा जाता है। इनको प्रशन्न करने के लिये, उन्हें वह में रखने के लिये तथा इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिये, बिठोना, नहर उतारना, भूत का टोका लगाना आदि अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का यहाँ प्रचलन है।

स्वतन्त्रता के उपरान्त की हिन्दी कविता में ऐसी विश्वसों की पूरी अभिव्यक्ति मिली है। प्रायः ये लोक-विश्वस नाम-परिगणन तक ही सीमित रहते हैं। ऐसी अदृश्य दायों पर विश्वस की भाँसा अनेक कविताओं में विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। इन कविताओं में कहीं इनका विधुप के रूप में, कहीं मय के भाव को जगाने के साधन के रूप में, कहीं प्रतीक के रूप में कथन हुआ है। कहीं-कहीं इन विश्वसों का नाम भर गिना कर सीधे-सीधे इनका कथन किया गया है। स्वतन्त्रता के उपरान्त की हिन्दी कविता में इन अदृश्य आत्माओं में से भूतों के सम्बन्ध में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। "लोक" में यह विश्वस किया जाता है कि भूत भी मृत्यु ही की भाँति जीवन यापन करते हैं। किन्तु उनके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं^१ साथ ही वे भयावह भी होते हैं,^२ उनके भी राजा, प्रजा तथा न्यायालय आदि होते हैं।^३ वे चाहें कि

१ अक्षय : इन्द्र धनु राँवे हुए थे, पृ० २८ : सरस्वती प्रेस,
दिल्ली काव्य : प्रथम संस्करण।

२ सङ्कन्ता माधुर : चाँदनी झर, पृ० ६४, साहित्य भवन प्रा० लि०
दिल्ली काव्य : प्रथम संस्करण।

३ यज्जन : जालसाईटा : पृ० ६० : राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
प्रथम संस्करण।

अक्षर पर चाहे ऐसा रूप धारण कर सकते हैं।^१ प्रायः बच्चों का ये अनिष्ट करते हैं, अधिक उम्र के लोगों पर भी ये छानिकर प्रभाव करते हैं। किन्तु यह प्रभाव प्रायः रात में, या ग्रीष्म की दुपहर में, निर्जन स्थानों, पोफल, स्नान आदि में ही हो पाता है।^२ वीरेन्द्र कुमार जैन की "कह गर्ह है फूल बोनने" शीर्षक कविता में इस प्रकार का विखरस और तज्जन्य मय की सफल अभिव्यक्ति हुई है। इस कविता में मय भूतों के साथ-साथ भूतों की सिद्धि करने वाले अपौरुष का अधिक है —

“ कह तक्रिया है किले वाले छार्ह” का,
 उस जीर्ण फूटी दरगाह में।
 कहीं डरावनी लाल आँखें हैं उसकी,
 पत्र चीन झूठों के सुते छण्डलों की
 धिल लया में बैठ कर
 बरस कह पीता है
 लंबी मैलवी - रंगी बाड़ी, घनी जटाएं,
 देत्यों जैसे लम्बे दांत हैं उसके
 बिम्बटा छिला-छिला कर गरजता है
 कह मैव कैसा।
 उसी रास्ते गर्ह है वह फूल बोनने। ”^३

-
- १ गिरिजा कुमार माथुर : शिलापीत चमकीले : पृ० ७ : साहित्य मन्त्रालय प्र० लि० इलाहाबाद । प्रथम संस्करण ।
 २ अजिता कुमार : बोलै कण्ठ की पुकार : पृ० ५२ : राजकमल प्रकाशन, प्रथम संस्करण ।
 ३ वीरेन्द्र कुमार जैन : साप्ताहिकी : पृ० ७८ : विस्तार ग्रन्थ कुटीर पटना । प्रथम संस्करण ।

कभी - कभी ये भूत किसी व्यक्ति के सर चढ़ जाते हैं । तब वह व्यक्ति जिस पर भूत चढ़ा होता है अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता अपितु उस भूत की इच्छा से ही वह संचालित होता है । फो ह्युनोक्ते कुर्वी को " शीर्णण का भूत " शीर्णक कविता में भूत के साथ - साथ हाकनी के सर चढ़ने का यह विश्वास सांग्रहफक के रूप में चित्रित हुआ है । ^१

भूतों के समान ही हाकनी या हायन के होने के संकेत में भी लोक का विश्वास है । जौय ने अपनी एक कविता में लोक विश्वास के अरूप ही एक निष्ट नंगा हाकनी की कल्पना की है ।^२ वह अपनी विद्वत्ता और रहस्यशीलता में नंगा न होकर कुर्ता पहन कर भी जा सकती है साथ ही उसके पास कोई रहस्यपूर्ण पैरा या पैली भी हो सकती है ।^३

भूत और हाकनी के अतिरिक्त जलरादास और जिन्नों का भी इन कविताओं में उल्लेख हुआ है । किन्तु लोक विश्वास के ये पात्र यहाँ मात्र प्रतीक के रूप में लिये गए हैं । मुक्ति-बोध की " जलरादास " शीर्णक कविता इसी प्रकार की है । किन्तु इस प्रतीक में भी जलरादास के लोक - विविध रूप को नष्ट नहीं किया गया है । वह भी मन्त्रादि का पाठ करता है, वह भी अर्ध प्रस्त

१ फो ह्युनोक्ते कुर्वी : ताज की लाया में : पृ० १७६, सहनारी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण ।

२ जौय : अरी औ कलणा प्रभास्य : पृ० २२ : भारतीय ज्ञानपीठ प्रथम संस्करण ।

३ वीरेन्द्र कुमार जैन : शून्य प्रलय और कतुए, पृ० २०१ : भारतीय ज्ञानपीठ, प्रथम संस्करण ।

है।^१ ऋताराक्ष की परिकल्पना भारत में बहुत प्राचीन है। याज्ञवल्क्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी का हरण करता है या ऋताराक्ष का धन हरता है, वह (मृत्यु के बाद) जेल के किसी निजन प्रदेश में जाकर ऋताराक्ष हो जाता है।^२ यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो या दुष्ट प्रकृति के विद्वान ऋताराक्ष या सपौनिष्ठ हो मृत्यु के उपरान्त ऋताराक्ष बनते हैं।

जिन्न के सम्बन्ध में अलादीन नामक व्यक्ति की कहानी लोक-प्रचलित है। जिसमें अलादीन को एक चिराग मिलता है जिसको रगड़ने पर एक शक्तिशाली जिन्न प्रकट होता है जो प्रत्येक कार्य कर सकता है। अतः अलादीन के जादुई चिराग और उसके जिन्न की सत्यता पर लोक का विश्वास है। प्रणकुमार बंशीध्याय की एक कविता "कलपतरुण" में अलादीन के इस जादुई चिराग की अन्वैष्टिक का माध्यम बताया गया है।^३

इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार की अदृश्य कला शायजों के होने पर भी लोक का विश्वास है। वह मानता है कि ये शायज

१ मुक्ति बौध : पाँच का मुँह टेढ़ा है : पृ० १२-१३ : भारतीय ज्ञानपीठ, प्रथम संस्करण ।

२ " परस्य योनिर्गता हृत्वा ऋतस्वै अपहृत्य च ।

अरण्ये निज्जी वैशे मर्कति ऋताराक्षः ॥ "

। याज्ञवल्क्य स्मृति : ३/२१२ ।

३ हुत शिशुओं के लिये प्रार्थना : पृ० ६ : पाण्डुलिपि प्रकाशन, प्रथम संस्करण ।

हानि कारक होता है । इसीलिये प्रत्येक माता अपने बच्चे से इन
अवश्य काली हायाओं को दूर ही रहना चाहती है --

“ दूर - दूर ही रहना जो काली हायाओं
अपने कले डेने फौला
न जाना इस जोर
झिप जायगी रौशनी । ” १

जिन वस्तुओं पर लोक का विश्वास है उनमें “ जादू ” भी
एक है । सम्पूर्ण देश और काल का जादू बहुत प्रसिद्ध है । काला
जादू भी जो सम्प्रदाय अरब देशों का देन है-लोक विख्यात है,
साथ ही उसके होने पर भी लोक का विश्वास है । यह जादू प्रत्येक
व्यक्ति के कदमों में नहीं होता । जो व्यक्ति इसे कदमों में कर लेता है,
वे जादुगर या जादुगरनी के नाम से जाने जाते हैं । ये जादुगर लोग
अपने जादू के प्रभाव से बहुत से अविश्वस्य कार्य भी कर सकती हैं -- ऐसा
लोक विश्वास है । किसी व्यक्ति या वस्तु का रूप परिवर्तित कर
देना उनके लिये एक फूँक मात्र से ही सम्भव हो जाता है । २ वे
किसी भी वस्तु को दीवार या कपड़े में लो कर भी पार कर सकते
हैं । रूपक के रूप में इस विश्वास को अभिव्यक्ति मिलती है,
वीरेन्द्र कुमार जैन की “ परात्पर पुरुषा ” शीर्षक कविता
में --

१ कीर्ति चौधरी : हुले हुए आसमान के नीचे : पृ० ८५, लोक
भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण ।

२ भवानी प्रसाद मिश्र : काली हुई रस्ती : पृ० २६, सरला
प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण ।

“ पर जीव जागृरणी है यह रात
 कि इस मन्द लिङ्गी के औरों को मैं छोड़
 उस अपरिणिता फाड़ का यह ओं
 अपने संपूर्ण ओं को लेकर
 का आरत है मेरी आँखों के पार
 मेरे भीतर : ” १

इस कविता में जादु द्वारा आत्मव को भी सम्भव कर देने का भाव दृष्टि में है। रात में सब कुछ का मृत्प्य को आँखों में छोड़ भीतर समा जाना एक जादु ही है, अन्यथा यह असम्भव है।

इसी प्रकार लोक का विश्वास कुछ गुण गुण और अपातुओं में भी है। गुण शब्द का अर्थ होता है - फली। यह लोक विश्वास है कि विश्व में पाये जाने वाले अनेकानेक पदार्थों में से कुछ गुण तथा कुछ अक्षुण फलदायक होते हैं। इनमें से बूँद एक ऐसा ही फली है, जिसका जोड़ा किसी भी यात्रा के लिये गुण गुण माना जाता है। और गुण बनाने वाले फली को लोक स्नेह की दृष्टि से देखता है। गुण बनाने वाले फली के प्रति, जिनका गुण बनता है, उनके मन में एक अपनत्व का भाव बन जाता है और वे उन्हें “ मेरे मित्र बूँद के ” २ कह कर सम्बोधित करते हैं। इसी प्रकार कोष का अटारी पर बोलना विरहिणी नायिका के लिये पियागम का सूचक माना जाता है। ३ विरहिणी रिक्का इस

१ सूत्र्य पुस्तक और कतुं, पृ० १३, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रथम संस्करण।

२ नरेश मेहता : पाँच जोड़ बूँदों : पृ० ५६, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रथम संस्करण।

३ उमाकान्त मालवीय : मंडवी और मलार, पृ० ४६, साहित्यमय, बलाहाबाद, प्रथम संस्करण।

अक्षर की प्रायः " पाहुन बैठा " कहती हैं ।^१

अपक्षुओं में बिल्ली का रास्ता काट जाना, कुत्ते का रोना, झींक आ जाना आदि आते हैं ।^२ विनैश नन्दिनी की " लहम के हथले " शीर्षक कविता में तो अपक्षुन सम्बन्धी ऐसे अनेक विस्मयों की एक सूची तो दे दी गई है —

" झींकना,

काँए जंगों का वे लके

या तक - तक कर फड़क उठना,

काली बिल्ली का

रास्ता काट जाना

काली मैनाओं का

घर की ताकों में

धुं धुं कर घाँवे बनाना

बरसों की लगी पुई

पुरानी चिन्तों में

चप्पोचढ़ों का व्याटना " ३

यहाँ ध्यातव्य है कि काँए जंगों का फड़कना कुत्तों के लिये शकुन और दिव्यों के लिये अपक्षुन माना जाता है । इसी प्रकार झींक में भी शकुन और अपक्षुन दोनों ही माने जाते हैं । सामने की

१ नरेश मेहता : पाँच जौड़ बाँहुरी, पृ० ५७, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रथम संस्करण ।

२ शिशुरश्मि : नारों के अन्ये शहर में, पृ० ८३, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण ।

३ विनैश नन्दिनी, इति : पृ० ४६ : राजपाल स्पष्ट संस्करण, प्रथम संस्करण ।

और से तथा बायें हाथ की ओर से शीक का जाना अपसृज्य तथा
पीछे से और बायें हाथ की ओर से शीक का जाना सृज्य माना
जाता है ।

|||||
२- लोक - मान्यताएं
|||||

विश्वसों की ही भाँति कुछ

मान्यताएं भी लोक-जीवन के

वस्तु-विज्ञान-कलाओं को संघालित

करती हैं । यह दूसरी बात है कि इन मान्यताओं के पीछे कौन
न कौन लोक-विश्वस ही कार्य करता है । शपथ, सांगन्य या कसम
एक वही प्रकार की मान्यता है, जिसके पीछे यह विश्वस छिपा
है कि "शपथ" का पालन न करने पर जिस व्यक्ति की शपथ ली
जाती है, उस व्यक्ति का अनिष्ट या मृत्यु हो जाती है । अतः
दुसरों को अपनी बात का विश्वस दिलाने के लिये लोक-जीवन में
इसे मान्यता प्राप्त हो गई है । मर्यादा प्रसाद मिश्र की अनेक
कविताओं में संकल्प तथा दुसरों को अपनी बात का विश्वस दिलाने
के लिये साहजिक जाने वाली शपथों पर व्यंग्य किया गया है । वे
सांगन्य को कहीं तो मन की कम्झोरी कहते हैं^१ और कहीं आकाश^२ ।

वही प्रकार लोक की इस मान्यता को भी अनेक कवियों ने
अपने काव्य में स्थान दिया है कि मृत्यु के उपरान्त या प्रत्यय के समय

१ गांधी पंचकती : पृष्ठ १६८, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली,
प्रथम संस्करण ।

२ -वही - पृष्ठ २४ ।

ईश्वर सभी व्यक्तियों के कर्मों का निर्णय करता है। इसीलिये लोक में सत्कार्य करने तथा अस्कार्यों से बचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जन सामान्य की आत्मा उससे सदा कहती है —
 “उस दिन क्या उधर जाँगे, जिस दिन प्रेक्षा परमेश्वर”।^१
 मृत्यु या प्रलय के समय ईश्वरीय न्याय की मान्यता हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी धर्मों में देखी जा सकती है। हिन्दू पुराणों के अनुसार मृत्यु के उपरान्त यदि यमराज व्यक्ति का न्याय करती है, तो इस्लाम में क़ात्ता के दिन तुदा सब इन्हों का इन्साफ़ करता है। इसी प्रकार “प्रलय” की मान्यता भी सभी धर्मों में स्वीकृत है। मक्का की प्रभाव भिक्ष की “प्रलय” शीर्षक कविता में प्रलय की इस धार्मिक मान्यता को भी अभिव्यक्ति मिली है।^२ इसी प्रकार “सत्यमेव जयते नानृतं” की मान्यता का भी लोक-जीवन पर गहरा प्रभाव है।^३ लोक-जीवन में सामान्य व्यक्ति की आस्था का ही दृष्टि बहुत कुछ इसी का परिणाम है।

इसके अतिरिक्त दर्पण के टूट जाने पर माग्य के रुठ जाने की मान्यता^४, “कस्तुरी काजल” की मान्यता^५ (जिसे जानने से

१ अश्वत्थ शंकर नागर : चौध चौधनी और कैदर, पृष्ठ ६४,

राधा कृष्ण प्रकाशन, प्रथम संस्करण ।

२ मक्का की प्रभाव भिक्ष : दूसरा सप्तक, पृष्ठ १६, प्रगति प्रकाशन, प्रथम सं०

३ शिवकर्मल सिंह “कुम्भ” : मिष्टी की किरात, पृष्ठ ११२, राजकमल प्रकाशन, प्रथम संस्करण ।

४ विनोद नायिकी : इति, पृष्ठ ६६, राजपाल स्टूड संस, प्रथम सं० ।

५ कीरेन्द्र कुमार वेन : इन्दु पुराण और कस्तुरी, पृष्ठ १७२, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रथम संस्करण ।

“ जंगलों के अगम्य जंगों पर मर्म में ” भी बेल सकने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है), स्वर्ण की कूद से मोती और कपूर बनने की मान्यता^१ (कहते हैं स्वर्ण नदी में वर्णा की कोई कूद यदि सीप में गिरती है तो मोती और कैले में गिरती है तो कपूर बन जाती है)।^२ स्वर्ण की वर्णा से ही चातक की प्यास बुझाने की मान्यता,^३ तथा अष्टांग योग द्वारा मृत्यु को रोकें जा सकने की मान्यताओं^४ का भी स्वतन्त्रता और हिन्दी कविता में ब्यन किया गया है ।

दान और भाग्य भी भारतीय लोक - जीवन में प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त कर चुके हैं । कहते हैं, प्रलय की कोई कृत्य दान करने पर वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है ।^५ साथ ही मृत्यु की कोई प्रेष्ठ कृत्य ईश्वर की तन्वी - साधना करने पर ही प्राप्त होती है ।^६ वास्तव में ईश्वर-मनुष्य व्यक्ति भाग्यवान् हो जाता है । किन्तु यह भाग्य अज्ञेय होता है । पता नहीं वह किस समय क्या कर्मकार दिखावे । उस पर किसी का कोई का नहीं है ।^७

१ समीर कलपुर सिंह : पाँच जोड़ बड़ुरी, पृ० २६, भारतीयज्ञानपीठ प्रकाशन, प्रथम संस्करण ।

२ ज्ञेय, कबरा अहेरी, पृ० ४३, भारतीयज्ञानपीठ, द्वितीय संस्करण ।

३- विनैश नन्दिनी : इति, पृ० २२, राजपाल २०४ संस्, प्रथम संस्करण ।

४ नरेश पल्ला : मेरा समर्पित स्वप्न : पृ० १२, पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण ।

५ उमाकान्त मालवीय : मैत्री और मल्लिकार्जुन, पृ० २३, साहित्य मन्त्र, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण ।

६ केदारनाथ सिंह : अभी बिलुप्त अभी, पृ० १६, नया साहित्य प्रथम सं० ।

स्थानीय मान्यताओं को भी स्वतन्त्राधिकार हिन्दी कविता में स्थान मिला है। गिरिजा कुमार माथुर की "दियाधरी" कविता में "मालवा-पैदा" की उजरी सीमा के एक गाँव की पहाड़ी के सम्बन्ध में वहाँ के लोगों की ओर मान्यताओं का उल्लेख हुआ है। इस कविता में "दियाधरी" नामक पहाड़ी पर संध्या-समय सूर्य ही एक दीपक के जलने की मान्यता है। इस दीपक के गुप्त रहस्य को जानना पाप होता है — इसी भी मान्यता है। साथ ही सौतेले बौल की पुरानी कथा, हर चकूरे पर देती, हर टीले पर का देक्ता होने की मान्यता, बाबूरी पर भूत राजा - रानी तथा अप्सराओं का निवास एवं चरवालों के पत्थर में राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की मान्यता आदि का बड़ा सख्त चित्रण इस कविता में हुआ है।^१

सार्वभौमिक मान्यताओं में पाप पूर्ण प्रयासों की असफलता का निश्चय या पाप के बड़े के मर जाने पर उसके अवश्य फूटने^२ तथा सब कुछ विनाश द्वारा प्रदूषित होने^३ के साथ-साथ

१ शिलापत्र चमकीले : पृष्ठ ५ - ७ - ८, साहित्य मन्त्रालय प्रकाशित, प्रथम संस्करण।

२ कीरेन्द्र मिश्र : ५५ की प्रेषित कविताएँ, पृष्ठ १०७-११०, नवसाहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।

३ ज्ञान : ज्ञान के पार द्वार, पृष्ठ १५-१६, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रथम संस्करण।

निरन्तर की पूजा से सिद्धि प्राप्त होने^१ आदि की मान्यताएं भी लोक - प्रचलित हैं, जिनकी रघुतन्त्र्यांश हिन्दी कवियों ने अपनी कविताओं में प्रकट किया है। इन कवियों में भवनी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माधुर, अजय, केदार नाथ अग्रवाल, शम्भूराज बल्लभ, विनोद नन्दिनी तथा अम्बा शंकर नागर आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

|||||

३- लोक - कवियों

|||||

लोक - कवियों का रघुतन्त्र्यांश

हिन्दी कविता में लगभग अभाव सा

है। इसका कारण वर्तमान युग

की वैज्ञानिकता से उत्पन्न सम्यक् समाज की उनके प्रति उपेक्षा ही कहा जा सकता है। फिर भी उमाकान्त मालवीय, विश्वरश्मि आदि की कविताओं में कहीं-कहीं कुछ लोक-कवियों का उल्लेख हुआ है। और यह उल्लेख भी कहीं व्यंग्य के रूप में —

“जीविका का तिरस्कार पूर्ण मन्दिर

राति यह सुझाती है कौन क्या करे।

ताजमहल, फिरोज़ाबाद सिलसिले

रहस यह अभी नहीं कभी धमी नहीं।”^२

१ काल कृष्ण राव : आधुनिक कवि, पृ० ६६, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण।

२ उमाकान्त मालवीय : पाँच जोड़ बसुन्दी, पृ० १२६, भारतीय ज्ञान पीठ, प्रथम संस्करण।

और कहीं उपमान के रूप में हुआ है ---

“ मेरा पारस सा अमूल्य सम्राट्

किसी विधवा की जूड़ियों सा टूट गया है । ”^१

इन कविताओं में मक्खनों की पूजा, आद, तथा विधवा होने पर स्त्री की जूड़ियों का टूटना आदि लोक - कड़ियाँ ही हैं। इस्लाम में कुत परस्ती का विरोध किया गया है तथा कुतपरस्तों को काफिर कहा गया है फिर भी उनमें मक्खर की पूजा हिन्दुओं की मूर्ति पूजा ही की भाँति होती है। हिन्दुओं में भी शव को जला देने की परम्परा है लेकिन अनेक हिन्दु भी पारों की बरानाहों पर जाकर मत्तौतियाँ मनाते हैं। इसी प्रकार “आद” की परम्परा भी हिन्दुओं की बहुत प्राचीन कड़ि है जिसके पीछे पिशुँ (सूतात्माओं) को तृप्त करने की भावना निहित रहती है। अन्य धर्मों में चूँकि शव को जलाया नहीं जाता अतः शव के ही साथ मौज्य साम्नी रस दी जाती है। इस प्रकार आद भी एक लोक - कड़ि ही है जो किसी न किसी रूप में सर्वत्र पायी जाती है।

प्रजा की करीब जाति के लोग कुतकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। मेक्सिको घाटी के आदिवासी प्रतिवर्ष नवम्बर मास में आद करते हैं, और अपने इन पूर्वजों की समाधि पर फूल

१ शिशु राशिप : नारों के अन्ये शहर में, पृ. २२, हेमन्त प्रकाशन प्रथम संस्करण ।

अर्पित करते हैं। भारतवर्ष में भी इससे लगभग एक माह पूर्व अश्विन के मारम्भ में (अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में) पितृ-पक्ष मनाया जाता है, जिसमें मृतकों के नाम से ब्रतण भोजन तथा तर्पण किया जाता है। नागा जाति के लोग भी मासिक ब्राह्मण करते हैं। फे के निवृत्ति प्रति वर्ष नियत तिथि पर शव को स्थापित कर उत्सव मनाते हैं। भारत में भी महीने पर। वाग-नतिथि पर। ब्रतण - भोजन कराते हैं तथा वर्ष पूरा होने पर वर्षा मनाते हैं। पितृ में भी श्राद्ध परिवर्तन के अक्षर पर वर्ष में तीन बार ब्राह्मण किया जाता है। किन्तु इन ब्राह्मणों का सम्बन्ध मूलतः श्राद्ध परिवर्तन से नहीं है बल्कि अनेक विद्वानों ने अनुमानित किया है। अतः इसके मूल में मृतक या आत्मा सम्बन्धी लोक-विश्वास ही है क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी ब्राह्मण श्राद्ध परिवर्तन के साथ नहीं मनाये जाते। पितृ में ऐसा होना मात्र एक संयोग ही हो सकता है।

ब्राह्मण की ही प्रतीति दैनिक जीवन में गाय, कुत्ता, झींगड़ा आदि के लिये भोजन करने से पूर्व राँटी निकालने की, तथा कूत्तारों और चिड़ियों को बाजरा या बाकल डालने की भी रीति लोक प्रचलित है।^१ भारत की हर सभ्यता से लोक - जीवन में इस रीति

१ वैदिक कर्म-ग्रन्थ में इसे "भूतपक्ष" की संज्ञा दी गयी है।

इसके बिना किये, अन्य ब्रतण करने की आज्ञा हिन्दु धर्म नहीं देता। गीता में ऐसा न करना पाप कहा गया है —

यज्ञशिष्यशिनः सन्तौ मुन्यते सर्वे किल्बिषाः ।

मुन्यते ते तर्का पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

गीता २।१३

के फालन की आशा लौक करता है । ^१ कतुतः यह भी बाद का ही एक अंग है ।

वास्तव में बाद के दो कारण हैं—एक तो मुक्तात्मा को पुनर्जन्म दिलाने का उद्देश्य, दूसरा प्रेतात्माओं, जो अनिष्टकारी शक्तियाँ हैं, को प्रसन्न करने का उद्देश्य — जैसा कि मौनियर शिवित्यम्स मशौदय ने स्वीकार किया है । ^२

भारतवर्ष का समाज पितृसत्तात्मक समाज है । आः स्त्री का स्थान यहाँ पुरुष से नीचा सम्माना जाता है । यहाँ स्त्री का तन, मन, धन और जीव — सभी कुछ पति को समर्पित माना जाता है । आः भारतीय लोक ध्वज स्त्री को हुंगार की अनुमति नहीं देता और इसीलिये ध्वज स्त्रियों की झुड़ियाँ लौढ़ देने की रुढ़ि भी लोक प्रचलित है ।

इस प्रकार इन कथाओं में कुछ लोक - रुढ़ियों को स्थान अवश्य मिला है किन्तु इस युग के कवि के मन में लोक - रुढ़ि के प्रति कोई विरोध लगाव नहीं है ।

१ सकुन्तल भाष्य : आश्विनीकुमार, पृ० १८, साहित्य मन्त्रालय प्र० लि० इलाहाबाद, प्रथम संस्करण ।

२ Abbe, J.A. Dubois : Quoted in Hindu Manners, Customs & Ceremonies, Part XXIX, p. 482.

|||||

४- लोक-परम्परा

|||||

भारत में अनेकों के आगमन के साथ

जो नई चीज़ों की लहर उत्पन्न

हुई उसके परिणाम स्वरूप अनेक

सुधार आन्दोलनों का जन्म हुआ । राजा राम मोहन राय, लार्ड बिस्मिथ वैंटिक, स्वामी दयानन्द आदि ऐसे ही सम्मान सुधारक नेता थे । इनके सुधार आन्दोलनों तथा सुधार कानूनों से भारत की अनेक कठिनाईयों और परम्पराएं समाप्त हो गईं । बाल - विवाह, स्तीप्रथा आदि ऐसी ही प्रथाएं हैं । आज भी इन परम्पराओं और कठिनाईयों के विरुद्ध एक आन्दोलन भारतीय साहित्यकारों ने शुरू रखा है ।

भारतवर्ष में विवाह के साथ दहेज की परम्परा भी एक ऐसी परम्परा है जो बुरी और उसके निवृत्तियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अक्षतकर ही कही जायगी। फिर भी यह प्रथा किसी न किसी रूप में पूरे विश्व के लोक-जीवन में अति प्राचीन काल से प्रचलित रही है । मुसलमानों में इसका रूप पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली एक निश्चित रकम के रूप में देखा जा सकता है । इसे उनकी शब्दावली में "महर" कहते हैं । मालाकार, कौचीन तथा आक्मकौर आदि स्थानों में दहेज स्त्री का, पिता के यहाँ की सम्पत्ति का हिस्सा माना जाता है जो लड़कियों को विवाहित होने पर तथा पति के साथ पिता से विछन होकर जाने पर, मिलता है । इस प्रकार दहेज के रूप में दिया जाने वाला धन, या वस्तुएं उसकी

अपनी पिता की संपत्ति के जाने अधिकार के रूप में समझी जाती है।^१ उद्योग भारत में यह प्रथा आज दूसरे रूप में मिलती है। यहाँ लड़की बाला लड़की के साथ में सम्पत्ति और धन, कन्या-दान के साथ ही जाने वाली दक्षिणा की भाँति होता है। पहले प्रारम्भिक काल की पद्धति में इसके विपरीत कार्य होता था। अतः इस प्रथा की प्राचीनता तथा व्यापकता निर्विवाद है।

दहेज की यह परम्परा लोगों के हृदय में इतने गहरे पैठी है कि बड़े-बड़े समाज सुधारक भी कुसरों की त्याग का उपदेश देने के साथ-साथ अपने पुत्र के विवाह में "दहेज" लेते हैं।^२ इस प्रथा के अन्तर्गत लड़की बाला लड़की के साथ लड़के की एक तय की हुई रकम या संपत्ति होता है। ऐसा न करने पर विवाहोपरान्त प्रायः लड़के वाले लड़की को दुलार करते हैं। फो हर्नोकेस ज़ुवैली ने अपने एक ग्रन्थ में इस निश्चित रकम की प्राप्ति के ही कारण भारत की डाकू का रूप दिया है।^३ इसी प्रथा के कारण वैध विवाह भी कम पड़े हैं। इसी के कारण समाज में गरीब और अमीर के बीच का अन्तर भी बढ़ा है। भारत मुजलम अजबाल की एक

^१ Anthropology of the Syrian Christians of Malabar, Cochin & Travancore, Ch. VIII, pp. 119 - 124.(7)

^२ फो हर्नोकेस ज़ुवैली : ताज की हाया में, पृ० १७७, सहजरी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण।

^३ -वही- पृ० १७६।

कविता में विवाह में आड़े आने वाले इस अमीरी और गरीबी के
अन्तर पर करारा बर्ग हुआ है —

“ तुम अमीर थीं
हसीलिये हमारी शादी न हो सकी,
पर, मान लो, तुम गरीब होतीं
तो भी क्या फर्क पड़ता ।
क्योंकि
तब मैं अमीर होता । ” १

इस वहीज प्रथा के कारण युक्त - युक्तियों के इच्छित विवाह भी
भारतीय समाज में कठिन हो गए हैं । इसी प्रथा के कारण —

“ लड़की को यहाँ मरहे की तरह
हरीर का फालतू बर्ग सम्पन्न जाता है
और उसे ये शादी के पौड़े के बल से
कट देना चाहते हैं । ” २

इकतन्त्रतावादी हिन्दी कविता में प्रायः वहीज की परम्परा
पर प्रहार हो किये गये हैं तथा इसके दुसरे परिणाम और इसकी
निरर्थकता को दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त कुछ परम्पराएँ

१ साप्तिहिकी : पृ० ६९, चितार मन्थ कुटीर, पटना, प्रथम संस्करण ।

२ शिशु रश्मि : नारों के अन्ये शहर में, पृ० ८४, हेमन्त प्रकाशन,
प्रथम संस्करण ।

खो भी हैं जो इन कविताओं में इनकी मान्यता तथा उसमें
 गिरिजा माता के साथ ज्यों की त्यों अभिव्यक्त हुई हैं। किन्तु
 के बाद गाना,^१ माथे पर ध्वज का टीका लगाना,^२ या तिलक,^३
 शुभ अक्षरों पर दरवाजे पर बन्दनकर जाधना,^४ बन्म दिन पर
 धी के दीपक जलाना,^५ निम्न जाति द्वारा उच्च जाति को
 आदर देना,^६ दीवारों पर लाम-शुभ लिखना,^७। यह लाम-
 शुभ सिन्दूर को धी में धोल कर फिर उससे लिखा जाता है।^८
 छ्वाओं द्वारा चरण स्पर्श के अक्षर पर "कुछों नकाबी, फुलों
 फलों" का आशीर्वाद देना^९ आदि खो ही परम्परा हैं जो
 सौम ठाकुर, शिखरस्मि, विष्णु देव नारायण साही, शिवकर्मल सिंह
 "सुम्न" तथा मखनी प्रसाद मिश्र आदि की कविताओं में अभिव्यक्त
 हुई हैं।

- १ सौम ठाकुर : ताव की शाय में, पृ० १६२, सरकारी प्रकाशन,
 अगरा, प्रथम संस्करण।
- २ शिखरस्मि: नारों के उन्हे सहर में, पृ० ४६, वैमना प्रकाशन,
 प्रथम संस्करण।
- ३ गिरिजा कुमार मथर : शिला के कुम्भीले, पृ० १०५, साहित्य
 मन्त्र प्र० लि० इलाहाबाद, प्रथम संस्करण।
- ४ विष्णुदेव नारायण साही : तीसरा उपसर्ग, पृ० १६४, भारतीय
 ज्ञानपीठ, तृतीय संस्करण।
- ५ मखनी प्रसाद मिश्र : माथी पेशवती, पृ० २१३, सरला प्रकाशन,
 नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- ६ शिवकर्मल सिंह सुम्न : पृ० ५६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्र० १०१।
- ७ -खो- पृ० ७४।
- ८ धर्मिक : संवद से सड़क तक, पृ० १०३, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
 प्र० संस्करण।
- ९ माखन लाल मखनी : बीजरी काकल बाँध रही, पृ० १०५, भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण।

“सांझी” या “सन्ध्या माँडने” की परम्परा भी लोक में बहुत आचीन है। संध्या के समय लड़कियाँ दीवाल पर गीबार से सन्ध्या देवी की आकृति बना कर उसकी पूजा करती हैं, साथ ही गीत भी गाती हैं। यह मान्यता है कि सन्ध्या माँडने से लड़कियों की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं।^१ किसी घर में लड़की इस समय यदि कहीं बाहर जाती जाय और उस घर में संध्या न माँड़ी जा सके तो माँ का दुःख स्वभाविक ही है —

“ लौ संध्या माँडने की कैसा घुनी हो जात रही
पड़ोस की लड़कियाँ तो सब जुटी हैं संध्या माँडने में।
उसकी दीवाल पर दीखती हैं ली उजड़े उवासीन
कल के संध्यामेहप के अन्वेषण । ” २

वास्तविकता यह है कि लोक में परम्परा का पालन न कर पाने पर व्यक्ति अपने को क्षमाग्य अनुभव करता है।

|||||
५- लोक-आस्था
|||||

लोक - आस्था की हम दो भागों में
बाँट सकते हैं — १- पौराणिक आस्था,
२- अपौराणिक आस्था। इन

दोनों ही प्रकार की आस्थाओं में एक विशेष धार्मिक भावना समाप्त

- १ प्रमुखपाल पीतल : मन के धर्म सम्प्रदायों का इतिहास, १९५६, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण।
२ वीरेन्द्र कुमार जैन : सांप्रतिकी, पृ. ७६, बिहार ग्रन्थ कुटीर, पटना, प्रथम संस्करण।

रूप से निश्चित रहती है। किन्तु कुसरी का उद्गम पुराणों से नहीं होता। वर्तमान हिन्दी कविता में पौराणिक आस्थाओं की विशेष महत्व मिला है। इस युग के अनेक कवियों में पुराणों से ही कथानक लिये गये हैं। मुख्य रूप से प्रबन्ध कव्य अधिकशतः पौराणिक आस्थानों पर ही वर्तमान युग के संघर्ष में लिखे गए हैं। यदि हम इन ग्रन्थों के नाम ही लें तो वे भी इन्हीं पौराणिक कथानकों से सम्बन्धित हैं। बिनकर का "उच्छा", "कुक्षीत्र", नरेन्द्र शर्मा का "ब्रौपदी", "उदरजय", डा० राम कुमार वर्मा का "स्फुल्ल", रघुवीर शरण मिश्र का "भूमिमा", नरेश मेहता का "सौरभ की एक रात", "महाप्रस्थान", धर्मवीर भारती का "जंगम" तथा "कृत्रिमा" एवं माकण्डेय सिंह का "शकुन्तला" जादि इसी प्रकार के कव्य हैं जिनके कथानक पौराणिक आधारों पर ही बड़े किये गये हैं।

इन कविताओं में से यदि केवल राम से संबंधित कथाओं को ही लें तो बिनेश नन्दिनी, शिशुरश्मि, शिवमंगल सिंह "सुप्त" जादि अनेक कवियों की कविताओं में वे कथाएं मिलती हैं। शिव मंगल सिंह "सुप्त" की एक कविता में "दीपावली" के उद्गम को राम-राज्याभिर्षेक की कथा से जोड़ा गया है।^१

१ शिव मंगल सिंह "सुप्त" : पृ० १२२, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

विनेश नन्दिनी की "संजीवनी" शीर्षक कविता में लक्ष्मण की शक्ति लगने पर हनुमान द्वारा राम की संजीवनी छूटी लाकर देने का वर्णन हुआ है।^१ राम द्वारा रावण का वध,^२ प्रतीक रूप में तथा हनुमान द्वारा सुरज की निगल जाने की घटना^३ रूपक के रूप में विश्व रश्मि की कविताओं में वर्णित की गई हैं।

राधा-कृष्ण का भाग्यदा प्रेम भी लोक की भद्रा का विषय रहा है। इसकी महानता में भारत के जन-जन को एक धार्मिक आस्था है। सुर ने भी उस प्रेम की मासलता और स्फूर्ता में लोक-आस्था को नहीं छोड़ा था। स्वतन्त्र्योत्तर हिन्दी कवियों में अम्बिका शंकर नागर की "मा की राधा" शीर्षक कविता में यह लोक-आस्था सत्य रूप में अभिव्यक्त हुई है।^४ महाभारत में वर्णित "नीलोत्पत्तान" तो लोक-जीवन में सदैव प्रेरणा का विषय रहा है। तथा लोक में नर-वध्वन्ती की क्या महाभारत से कुछ भिन्न करके भाग्य की सर्वोपरिता दिखाते हुए लोक-कथा के रूप में प्रचलित भी है, जो समुद्र के प्रवेश में पावों के मिलने में "भाज" लौल्ले के उत्पत्तान के साथ कही और हुनी जाती है। नर वध्वन्ती के भाग्य पर जो "भाज" गिरा उसके परिणाम स्वरूप वे राज्य से हीन होकर जंगल-जंगल भटकती रहे, भूत लगने पर

१ विनेश नन्दिनी : कविता : पृष्ठ ७४, रावपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

२ विश्वरश्मि : नारों के अन्ये शहर में, पृष्ठ ३६ - ३७ हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण।

३ -कही - पृष्ठ ३६।

४ अम्बिका शंकर नागर : माँ, माँवनी और केवट, पृष्ठ ३०, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

महलियाँ पकड़ी किन्तु वे भी कड़ाई में से निकल कर भाग गईं। यह कथा सदैव ही लोक की संविना प्राप्त करती रही है। गिरिजा कुमार माधुर की 'ढाकझी' शीर्षक कविता में इस कथा को उसी लोक - आस्था के साथ बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति मिली है —

“ बीच सूने में झले
ताल का फोला अल जल
ये कभी जाये यहाँ पर
कौड़ दमनकी बुली नल
मूक व्याकुल ताल से लै
महलियाँ थीं जो पकई
पाप के कारण जड़ी हो
वे उड़ल जल में समाई। ” १

इसके अतिरिक्त महाभारत से ही अर्जुन,^२ कर्ण^३ आदि पात्रों को भी इन कथाओं में स्थान मिला है।

रामायण - महाभारतौर पुराणों की कथाओं में शंकर द्वारा सती को कन्ये पर लेकर घूमने की कथा^४ जिसका संक्षेप शिष्य पुराण से है, शिरण्यकश्यप तथा प्रस्ताव की कथा,^५ सम्प्रती द्वारा सूर्य को घुने की असफल चेष्टा की कथा^६ और उसके पत्नी

१ गिरिजा कुमार माधुर : धूप के धान, पृष्ठ ६०, भारतीय ज्ञान-पीठ प्रकाशन, तृतीय संस्करण।

२ अर्जुन : इन्द्रायन रावें हुए थे : पृष्ठ ३२, सरस्वती प्रेस इलाहाबाद प्रथम संस्करण।

३ अर्जुन कुमार : अर्जुन की कथा : पृष्ठ ५५, रावकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

४ वीरेंद्र कुमार जैन : इन्द्र पुराण और कस्तूर : पृष्ठ १२५, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काशी, प्रथम संस्करण।

के जल जाने की कथा,^१ सगर के अश्मेय यज्ञ की कथा^२ तथा मत्स्याक्षार की कथा^३ आदि का भी इन कथाओं में प्रसंगका उल्लेख हुआ है। इन कथाओं में जहाँ इन पौराणिक पात्रों और कथाओं का कथा कहने के लिये उपयोग किया गया है, वहाँ अधिकतः आधुनिक संदर्भों को प्रकट करने के लिये इन्हें सहायक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। गिरिजाकुमार माधुर की "इतिहास" शीर्षक कथा में देव - दानव-संग्राम, राम-रावण, कृष्ण - कंस, युधिष्ठिर और इन्द्र आदि के संघर्षों की अनेक कथाओं के प्रसंग जाये हैं।^४ किन्तु इन कथाओं पर कवि की आधार पौराणिक न होकर ऐतिहासिक है।

कथाओं के अतिरिक्त पौराणिक पात्रों तथा आधुनिक आदि का उल्लेख भी इन कथाओं में हुआ है। प्रजा के चार मुख,^५ इन्द्र के चक्र,^६ तथा स्कान्ध का मोनु गाय^७ आदि का भी इन कथाओं में स्थान मिला है।

- ५ समीर लालपुर सिंह : युधिष्ठिर कथा, पृष्ठ २०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- ६ नरेश मेहता : मेरा सम्पूर्ण स्कान्ध : पृष्ठ ८, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- ७ गिरिजा कुमार माधुर : धूप के धान, पृष्ठ ७२ भारतीय ज्ञान पीठ, काशी द्वितीय संस्करण।
- ८ प्रयाग नारायण त्रिपाठी : ५५ की श्रेष्ठ कथाएँ, पृष्ठ ६५ - ६६, नव साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- ९ सुरेन्द्र तिवारी : कुरुक्षेत्र, पृष्ठ ६६, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

लौक - प्रचलित पौराणिक व्याजों में लौक की आस्था है ही, साथ ही उसकी आस्था ज्योतिष तथा देवी - देवताओं में भी है। मान्य है ही बुद्ध या बुद्ध का सम्बन्ध मानने वाला लौक ज्योतिष में अपनी पूरी आस्था रखता है। उसका विश्वास है कि ज्योतिष द्वारा छत रैताओं या जन्म फली का अध्ययन करके ज्योतिषी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के सम्बन्ध में सत्य भविष्य का कथन कर सकता है। ज्योतिष में इस आस्था का ही परिणाम "मूर्त" निकलकर कर कार्य करने की परम्परा है। इस परम्परा के कारण भारतीय लौक जीवन में लोगों की कार्य - साम्राज्य कम हुई है तथा व्यक्ति मान्यवदी बना है। इस परम्परा पर प्रहार करते हुए मधुनी प्रभाव मित्र कहते हैं —

" भला यात्रा का मूर्त भी है ;
मूर्त के रहने की सुरत भी है ;
निकलता बला जारका है समय
मूर्त न लौकी मकली बली । " १

- ४ गिरिजा कुमार माधव : धूप के धान : पृष्ठ ११० - १११, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, तृतीय संस्करण ।
- ५ बन्धन : कृती प्रतिमुओं की आवृत्ति, पृष्ठ ८६, राजपाल एण्ड सम्प्रदाय, प्रथम संस्करण ।
- ६ कीर्ति चौधरी : इले हुए आत्मान के नीचे : पृष्ठ १५, लौक भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण ।
- ७ ज्ञेय : ज्ञान के चार द्वार, पृष्ठ १५-१६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण ।
- ८ मधुनी प्रभाव मित्र : गांधी पैकली, पृष्ठ १४७, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण ।

ज्योतिष में कल्पित होने पर प्रत्येक ग्रह का दूर फल माना जाता है। उसी से दूरे समय में सितारों की गति के उल्टे होने का मुताबरा बन गया है। विनैश नन्दिनी की 'कहम के हवाले' ;^१ ज्योतिष की 'तारावर्धन' ;^२ तथा रमेश रंजक की 'कनाट प्रैस : एक शाम' ;^३ आदि कविताओं में ग्रहों के द्वारा भाग्य के बिगाड़ने की बात कही गई है। लोक को विश्वास है कि भाग्य में जो कुछ होता है तथा भाविष्य में जो होता है और मृत में जो हो चुका है, वह सब वस्तु रैताओं के अध्ययन से पता लगा जाता है। बच्चन की 'रैताएँ' शीर्षक कविता में राय की लकीरों में विघाता का ऐसा होना कहा गया है।^४ आज भी प्राचीण जन और बहुत से चहरी भी ज्योतिष में इस आस्था की के कारण ज्योतिषियों से पूछ कर लाटरी का टिकट खरीद लेते हैं।^५ इस सत्य को लोक जीवन में कहीं भी और कभी भी बैसा जा सकता है। वास्तव में इस प्रकार की प्रवृत्ति के पीछे लोक की ज्योतिष

१ विनैश नन्दिनी : कवि, पृ० ४६, राजपाल एण्ड सन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

२ ज्योतिष : बबरा अहरी, पृ० ४३, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, लखनौ, द्वितीय संस्करण।

३ रमेश रंजक : छापन नहीं टूटेगा, पृ० २७, अक्षर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

४ बच्चन : जाल समेटा, पृ० ३८, राजपाल एण्ड सन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

५ शिखरसिंह : नारों के जी शहर में, पृ० ७०, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण।

सम्बन्धी आस्था ही कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इन्द्र के ब्रह्म की कठोरता, प्रलय का होना ^१, तथा इन्द्र की आज्ञा से जल की तपना होना ^२, या इन्द्र का वज्रविध्वंस होना आदि पर भी लोक की पूरी - पूरी आस्था है। इन आस्थाओं से उसके जीवन में अनेक क्रियाएँ प्रभावित होती हैं।

|||||

६- लोक-रूप

|||||

अपने भौतिक रूप में लोक-रूप कुछ निश्चित वस्तु, व्यक्ति या विषयों तक ही सीमित होता है। किन्तु

अपने देवी या आदिम रूप में उसका क्षेत्र बहुत बड़ा फैला हुआ होता है। विशेष कर भारतवर्ष में जहाँ "कुर्वेव कुटुम्बकम्" की भावना जन - सामान्य में कूट - कूट कर भरी हुई है तथा जहाँ जन जन सामान्य "झगड़ - झगड़ल में कस्तुरी" की भाँति घट - घट में राम के दर्शन करने का आदी है। सम्यता के विनाश के साथ जहाँ व्यक्ति भौतिकवाद या तर्कवाद होता जाता है वहाँ बहुत ही अमौलिक, मकड़ में न आने वाली भावनाओं के अभाव में न रहने के कारण वह व्यक्तिवाद हो जाता है और रूपि - इच्छा - आकर्षणों व्यक्ति की सीमा में बँध जाता है। वह विश्व कल्याण

१ मत्स्यी प्रसाद मिश्र : दूसरा सप्तक, पृष्ठ १६, प्रगति प्रकाशन, प्रथम संस्करण।

२ रघुवीर सहाय : -वही - पृष्ठ १५५।

की भावना के स्थान पर अपने अहं से परिचलित होने लगता है। वह भ्रम की आकांक्षा के स्थान पर सुख - सुविधाओं की आकांक्षा करने लगता है। ऐसी ही स्थिति पर श्री वीरेन्द्र कुमार जैन ने अपनी "सुप रहो और वेतो" शीर्षक कविता में व्यंग किया है।^१ लोक की इच्छा आकांक्षाएं भी पड़े-लिपों की भाँति व्याप्त होती हैं किन्तु उनका कारण प्रायः "अहं" नहीं होता। उसका कारण होता है "लोक - माल"। लोक - इच्छा में "इच्छा" के स्थान पर भावना का प्राधान्य रहता है। वह केवल अपने भ्रम और कर्म की पूर्ति के सम्बन्ध में ही सोचता है --

" साधन भर जो दृश्य संजोये हैं अन्धे मेरी आँखों ने
अगर सेत भिल जाये और भिल जायें बेल - बेल
तो कतक में इन्हें चोर कर धरती बौना है " "

लोक - इच्छा अतिरिक्त जो पाने में नहीं आया केवल आवश्यक और अनिवार्य को प्राप्त करने में ही होती है। वह संगीत में भी "मृदुओं का कृपा-वचन," "आर्तक मुक्ति का आश्वासन," "बटुली से बटुल दिनों के बाद अन्न की सौधी सुद-सुद" या बटु के पायलों की रतन - मृदु, जाल - फँसी मल्ली की तड़पन या लौह पर सवे छायों के जोटे अथवा "जुलिया की बटो मेड़ से बहती जल की

१ वीरेन्द्र कुमार जैन : शुन्य पुरुष और कतुह, पृ० १०२,
भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, काशी, प्रथम संस्करण।

२ मखानी प्रसाद मिश्र : गांधी मैकाली, पृ० २२३, सरला प्रकाशन,
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।

हुल - हुल " ही गुनता है ।^१ अपनी राशि की कसु न पा सकने पर उसे जो कष्ट होता है उससे उसके हृदय का कितारा ही होता है । लोक - क्या के अन्त में प्रयुक्त मन्त्रवचन ही उसके मुँह से निकलते हैं । वह किसी को अभिशाप नहीं देता न किसी को दौणी ही ठहराता है । अर्थात् वह दूसरों की फनाई में राशि मिला है । बच्चन, नरेश सक्तीना आदि की रचनाओं में इस मार्गलिक लोक - राशि को बड़े सुन्दर रूपाँ में अभिव्यक्ति मिली है । रक्तचन्द्रीयों पर लिखी कवि भी लोक - सामान्य व्यक्ति की भाँति कहता है -- " जैसे हैं अपने जैसे हों दुस्मन के भी भाग ना । "^२ बच्चन जी के एक गीत में इसी मन्त्र की लोक-राशि को इस प्रकार अभिव्यक्ति मिली है --

" सब मुस पायें,
मुस सरसायें,
कोई न कभी मिल कर बिछुड़े । "

इसी प्रकार प्रभाकर माचरे की महाकौपुरम्^३ तथा "साम वेद गान"^४ शीर्षक कविताओं में भी लोक की इस मन्त्रमय राशि को स्थान मिला है ।

१ ज्ञेय : अग्नि के पार द्वार, पृ० ७५-७७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण ।

२ नरेशसक्तीना : पद्मिनी चौधरी, पृ० १५६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण ।

३ बच्चन : - कवी- पृ० १६ ।

४ प्रभाकर माचरे : अनुवाक, पृ० ६३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण ।

५ -कवी- पृ० १०३ ।

कृतः लोक की रूचि व्यक्तित्व होते हुए भी सांख्यीन होता है। उसकी रूचि केवल अपने मुक्त में ही नहीं अपितु दूसरों के (पूरे विश्व के) मुक्त में भी रहती है। उसकी कामना वैदिक कामना है — “सर्वे भवन्तु मुक्तिनः सर्वे भवन्तु निराम्य” ।

|||||||
७- लोक - उत्थान
|||||||

अपनी रुचियों के अरूप अपनी
आस्था - विश्वास और मान्यताओं
के आधार पर समय - समय पर लोक
को उत्थानों का आयोजन करता है। इन उत्थानों के पीछे मुख्य
रूप से लोक की धार्मिक आस्था तथा कोई न कोई इच्छा या आकांक्षा
काम करती है।

रक्षातन्त्रियों और हिन्दी कविताओं में प्रायः इन उत्थानों
का वर्णन प्रतीक या रूपक के रूप में ही हुआ है। श्री हुनारिण
शुक्ला, श्रीराम कुमार जैन, प्रण कुमार कन्धोपाध्याय आदि की
कविताओं में ऐसे उत्थानों का चिह्न उल्लेख हुआ है। वास्तव में
जिन कविताओं में व्यक्तित्व मानसिक समस्याओं की विषय के रूप
में लिया गया है, उन्हीं में उनकी अभिव्यक्ति की सहाय करने के
लिए इन उत्थानों का प्रतीक या रूपक के रूप में प्रयोग हुआ है।
श्रीराम कुमार जैन की “सूक्ष्म प्रलय और कसूर” नामक पुस्तक
में ऐसे उत्थानों का चिह्न चित्रण है।

उच्चाटन, मारण, खींचण, सम्मोहन आदि कुछ ऐसे
ही उत्थान हैं, जो प्रायः न समझ में आने वाले मन्त्रों के

उच्चारण के साथ सम्पूर्ण लोक में आयोजित किये जाते हैं । वस्तुतः इन अनुष्ठानों का भी मूल आधार लोक - विश्वास ही होते हैं । फल के आधार पर कार्य महीदय ने इन अनुष्ठानों के तीन भेद किये हैं — १। सम्बर्धक, २। संरक्षक, ३। विनाशक । इनमें पहले दो का प्रयोग बच्चों के लिये ही अधिक होता है । लोक में प्रायः कुछ औषधियों के प्रयोग तथा कुछ विशेष क्रियाओं (जिनमें लोक की आस्था होती है) के द्वारा बच्चों का संवर्धन एवं मृत - प्रेत या अशुभ जायाओं अथवा टोने - टोटके या नज़र-गुज़र से बच्चों के संरक्षण का माय निश्चित रहता है । शुद्ध की या किसी अन्य व्यक्ति को नष्ट करने या हानि पहुँचाने की माया से किये जाने वाले क्रिया - व्यापार, जिनमें लोक की धार्मिक आस्था होती है तथा जो पूर्णतः आहम्बर के साथ आयोजित किये जाते हैं — विनाशक अनुष्ठान के अन्तर्गत आते हैं । प्रेम्बर महीदय इनको दो भागों में बाँटते हैं — १। हौम्योपेधिक भैजक, २। कण्टोक्थियन भैजक । इनमें पहला बहुत वस्तु को बहुत वस्तु से प्रभावित करने के सिद्धान्त पर आधारित रहता है । जैसे मारने के लिये फूला फलना । दूसरे प्रकार के विनाशक अनुष्ठानों में सम्बद्ध वस्तु के द्वारा टोटका किया जाता है, जैसे — सम्मोहन के लिये, जिस व्यक्ति को सम्मोहित करना है, उसके बाल या नाखून लेकर अनुष्ठान करना । इसके अतिरिक्त इनके दो भेद और किये जा सकते हैं — १। वाहज भैजक, २। ब्लेक भैजक । यहाँ कहना न होगा कि इनमें वाहज भैजक का सम्बन्ध पीढ़ी कही गई पुण्यात्माओं से तथा ब्लेक भैजक का सम्बन्ध पापात्माओं से है । इनमें पहला अच्छे कार्यों से सम्बद्ध होता है तथा उसका फल सम्बर्धन और संरक्षण होता है । दूसरे प्रकार के

“ मैजिक ” का सम्बन्ध जो कार्यों से होता है तथा उसका उद्देश्य विनाश होता है । कुछ धिक्कर इन उत्पत्तियों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं — ११। वैयक्तिक फलवायन, १२। आयोजन में प्रायः वैयक्तिक तथा गुप्त, १३। निश्चित उद्देश्य की ओर लक्षित, १४। कृष्ण कुप्रभाव युक्त ।

इन उत्पत्तियों के लिये कुछ उग्र देवी - देवताओं का आश्रय किया जाता है । प्रायः एक देवी की रक्षा की जाती है तथा कुछ अन्य उपकरण (जैसे मारण के लिये चाकू, तलवार, त्रिशूल आदि) भी वहाँ स्थापित किये जाते हैं, सम्भवतः काली अथवा भैरव या किसी पूजा, प्रैत आदि दुष्टात्मक का आश्रय किया जाता है साथ ही मन्त्रोच्चारण भी करता है । श्रीरेन्द्र कुमार जैन की “ नीली लड़की और स्वर्ण प्रम सुर्य ” शीर्षक कविता में “ मारण ” के लिये किये गए एक विनाशक उत्पत्तान की प्रतीक के रूप में इस प्रकार चित्रित किया गया है —

“ एक मारण मंत्र देवी के
महाभैरव त्रिशूल तले । ” १

इस प्रकार के उत्पत्तियों को आयोजित कराने वाले व्यक्ति प्रायः स्याने या ओम्फा के नाम से जाने जाते हैं । स्थानों में प्रायः “ ज्वारी ” कहलाने वाले लोग प्रैत सिद्धि के लिये उत्पत्तान करते हैं । ये स्याने या ओम्फा तथा ज्वारी, प्रैत - बाधा दूर करने

१ श्रीरेन्द्र कुमार जैन : कृत्य पुराण और कतुर्द, पृष्ठ ६५,
भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, काशी, प्रथम संस्करण ।

के लिये ही प्रायः घरों में बुलाए जाते हैं। प्रेस-बाधा दूर करने के लिये ये लोग फाड़ - फूंक करने के अतिरिक्त कुछ गण्डे और ताबीज भी बेते हैं जिसके बाधने से प्रेस - बाधा दूर हो जाती है। पं० हुजुमिबेन चतुर्वेदी की एक कविता में "रयाने" लोगों के "भूत उतारने" के अनुष्ठान का वेश में शोणण को दूर करने के प्रयासों के लिये, बड़ा सुन्दर रूपक बाधा गया है।^१ वीरेन्द्र कुमार जैन की "कह गर्ह है फूल बीजने" शीर्षक कविता में एक अघोरी जैसे व्यक्ति का उल्लेख हुआ है।^२ बालकृष्ण राय की "सिद्धि" शीर्षक कविता में सिद्धि नामक अनुष्ठान के द्वारा कुछ बड़े जादूमियों पर प्रहार किया गया है।^३ कस्तुरः इन सभी लोक - अनुष्ठानों के पीछे "तान्त्रिक परम्परा" कार्य करती है।

उपरोक्त अनुष्ठानों के अतिरिक्त सम्प्रदाय तथा कौकल्य भी लोक में प्रचलित हैं। यह लोक - मान्यता है कि इनके द्वारा किसी व्यक्ति विषीण को मोहित तथा कौमुद किया जा सकता है। रवीन्द्र प्रमर के एक गीत में इन अनुष्ठानों में मन्त्रों के बीजे जाने का रूपकात्मक उल्लेख हुआ है।^४

१ हुजुमिबेन चतुर्वेदी : ताज की छाया में, पृ० १७६, सत्कारी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण।

२ वीरेन्द्र कुमार जैन : साप्ताहिकी, पृ० ७८, विचार ग्रन्थ कुटीर, पटना-४, प्रथम संस्करण।

३ बालकृष्ण राय : आधुनिक कवि, १९३१, पृ० ६६, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण।

४ रवीन्द्र प्रमर : रवीन्द्र प्रमर के गीत : पृ० ३०, साहित्य मकर, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण।

भारत में लोक-उत्सवों के ही समानान्तर वैदिक यज्ञ -
लिपि का प्रचलन हुआ है। वर्तमान लोक - उत्सवों का रूप
बहुत कुछ वही से प्रभावित है। लोक - जीवन में स्वयं यज्ञ भी
एक उत्सव के रूप में प्रचलित हो चुका है। इसके द्वारा व्यक्ति
विभिन्न देवी - देवताओं को प्रार्थना करता है। वे० ए० ह्यूबिशस
महोदय के अनुसार "यज्ञ" के समय लोग पवित्र अग्नि को जलाकर
उसमें जो तथा जादूओं को घी में मिलाकर मन्त्रोच्चारण के साथ
हालते हैं।^१

भारतीय लोक - जीवन में ये यज्ञ समय - समय पर जन्म
से लेकर मरण संस्कार तक तथा कहीं - कहीं प्रतिदिन भी आयोजित
किये जाते हैं। सामान्य बोल - चाल में इसे "सोम" कहा
जाता है। गिरिजा कुमार माथुर की "पुरुष मेघ" शीर्षक
कविता में यज्ञ की पूरी प्रक्रिया का^२ तथा उनकी "अमरिलाओं
की दुनिया" शीर्षक कविता में यज्ञ का मान उल्लेख हुआ है।^३

^१ Abbe. J.A. Dubois : Hindu Rannern, customs and
ceremonies, Part II, Ch. XXXII, p. 509, Oxford
University Press, Amen House, London EC 4,
Reprinted 1959.

^२ शिला पीठ बमकीले : पृ० ७३, साहित्य भवन प्र० लि०,
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण।

^३ -वही - पृ० ४४।

इस वैदिक अनुष्ठान के साथ - साथ लोक में कुछ घेदार अनुष्ठान भी प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ का हम उल्लेख कर चुके हैं। ऐन अनुष्ठानों में 'नज़र उतारना' सर्वाधिक प्रचलित अनुष्ठान है। बच्चे के अनिष्ट का कारण किसी व्यक्ति की कुदृष्टि मानी जाती है और उसका प्रभाव छटाने के लिये माताएं 'राई - नौन' (नमक तथा राई) से अथवा कमी-कमी मिर्च से बच्चे की नज़र उतारती हैं। इस अनुष्ठान में उपर्युक्त चतुर्द लेकर ये बच्चे के चारों ओर तीन - पाँच या सात बार घुमाती हैं, साथ ही कुछ मन्त्र भी बुझवाती भी करती हैं। मासन लाल कुर्ची की 'बीजुरी काजल आँव रही' नामक कविता संग्रह के अनेक गीतों में 'नज़र उतारने' का उल्लेख हुआ है।^१ कमी - कमी लोक में बच्चों की बुरी नज़र से बचाने के लिये उनकी बाँह में गण्डे तथा ताबीज़ भी बांधी जाते हैं। ये मन्त्राभिणिज्ज उपकरण श्रेत - बाधा से बच्चे के लिये भी बांधी जाते हैं। इन्हें सामान्यतः मुक्क - मुक्कितियाँ तथा मोड़ भी धारण करते हैं। रमेश रंजक के 'मुक्कियाँ गुम्ताम' शीर्षक गीत में 'ताबीज़' का उपमान के रूप में चित्रण हुआ है।^२

- १ मासन लाल कुर्ची : बीजुरी काजल आँव रही, पृ० ३, ६, ५६, ६६ आदि : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण।
- २ रमेश रंजक : गीत चित्रण उतारा : पृ० २६, आत्मभाराम स्पष्ट संस्करण, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

|||||
निष्कर्ष
|||||

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता
हिन्दी कविता में लोक के व्यावहारिक
जीवन को संजालित करने वाले अनेक

विषयस, मान्यताओं, आस्थाओं तथा लक्ष्यों को अभिव्यक्ति
मिली है। लोक - जीवन में ये विषयस, मान्यताएं तथा
आस्थाएं यदि लोक - व्यवहार को बहुत कुछ निश्चित करते हैं।
इन्हीं के परिणामस्वरूप लोक में बहुत से कठिनाई, परम्पराओं
तथा अनुष्ठानों का भी प्रचलन है। आलोच्य कविता में यद्यपि
इन सभी की संकलन अभिव्यक्ति हुई है तथापि लोक - परम्पराओं
तथा अनुष्ठानों को अकेला लोक - कठिनाई को युक्त की वैधानिकता
के फलस्वरूप अत्यल्प अभिव्यक्ति मिली है।

द्वितीय अध्याय

लोक - कला
ललितकला

- १- चित्रकला
- २- संगीत कला
- ३- नृत्य कला
- ४- काव्य कला
- ५- निष्कर्ष

नाक - का

लॉक - क्लॉक

हैं। स्वतन्त्रता और हिन्दी कविता पर इन लोक कलाओं का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। लोक-प्रचलित विभिन्न कला के अनेक नमूनों का उत्कृष्ट आलोच्य कविता में हुआ है। साथ ही भक्तों के आह्वान और आन्तरिक रूप के विषय भी इस कविता में उपरिष्ठत हुए हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध लोक की वास्तु कला से है। इतना ही नहीं, स्वतन्त्रता और हिन्दी कविता पर लोक-संगीत तथा लोक-साहित्य का प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है। आलोच्य कविता में लोक - जीवन की सफल अभिव्यक्ति के पीछे इस प्रभाव का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

१- विन - कला

धार्मिक आस्था ही कार्य करती है। सां, सांख्य का भी उसमें अपना एक स्थान है। लोक - चित्र कला में धर्म के साथ ही पवित्रता की भावना भी कार्य करती है। आलोच्य कविता में प्रायः उस पवित्रता के ही अर्थ में लोक - चित्रों का प्रतीकत्व

प्रयोग हुआ है। धार्मिक आस्था के ही कारण सम्पूर्ण लोक - चित्रकला पवित्र के साथ - साथ शुभ भी होती है। लोक - चित्रों में चौक या रंगौली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न रंगों के पदार्थ — जैसे — गेरू, लड्डिया, गुलाब, मसूरी आदि से कढ़े गए ये चौक जहाँ सुन्दर होते हैं, वहाँ ये उस स्थान को पवित्र भी करते हैं जहाँ कि ये कढ़े जाते हैं।^१

जब प्रवेश में भी लौली के अक्षर पर लौलिका वस्त्र से आठ दिन पहले से ही प्रत्येक घर के आँगन में विभिन्न प्रकार के चौक और रंगौली कढ़े जाते हैं, जिन्हें यहाँ "टिकुली" कहा जाता है। और आठवें दिन उसी स्थान पर लौलिका रखी जाती है। शायद इसके पीछे भी उस स्थान को पवित्र करने का ही उद्देश्य काम करता है, जिस पर लौलिका वस्त्र होना है। इन रंगालियों को, जो प्रायः शुभ हेतु शाम को रखी जाती हैं, सुबह बखी मान कर हटा दिया जाता है।^२ ये चौक कहीं-कहीं "रेफन" (हल्दी में जाकर पीस कर, पानी के साथ मिलाकर बनाया गया पदार्थ) से भी निर्मित किये जाते हैं। जौम प्रभाकर की "हिड़की की छलाखों से"^३ "शौर्षक कविका" में उपमान के रूप में "रेफन का चौक" है।

१ Abbe, J.A. Dabois : Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part I & II, Ch. VIII, p. 153.

२ रमेश कुमार शर्मा : एक अपरिचित आकाश, पृ. ४२, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

३ जौम प्रभाकर, पुष्प चरित : पृ. ६, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

प्रस्तुत हुआ है। चौक की ही माँति जंगन में ज्यब दीवारों पर या कौरा घड़ा प्रयोग करने से पूर्व उस पर, सतिया कढ़ने की परम्परा भी लोक में प्रचलित है। सतिये का यह चिन्ह भी चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है जो इस प्रकार ब्रता है —

इसे अधिक कलात्मक बनाने के लिये इसमें कुछ चिन्तियों तथा कुछ तिरछी लकीरों की झुँद और करवी जाती है। यह चिन्ह शुभ का प्रतीक माना जाता है। जीम स्नाकर की कविताओं में "शुभ सतिया" शब्द "पति" के लिये प्रयुक्त हुआ है^१ और ऐसा क्या कि उस के शुभ के प्रतीक होने के कारण ही किया गया है, साथ ही यह चिह्न "धन" का भी प्रतीक है। पुरब में (मौजपुरी में) पति को धनी कहा भी जाता है।

आलोच्य कविताओं में लोक - चित्रों के सक्ति विषयवैच नारायण साहू, रमेश कुम्हार शर्मा तथा जीम स्नाकर की कविताओं

१ जीम स्नाकर : पुष्प चरित, पृ० २२, नैऋत पञ्चविंश साउनस, दिल्ली, प्रथम संस्करण ।

में मुख्य रूप से भिन्न हैं। जिसमें जीम प्रभाकर की कविताएँ इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। "रेफन का चौक," "हुम सतिमा" जहाँ इनकी कविताओं में उल्लिखित हैं वहीं मकान के दरवाज़े पर प्रायः छायाँ की लगी हुई धापाँ (शापाँ) को भी स्थान मिला है।^१ "रंगोली" और "सतिये" का उत्कृष्ट गिरिजा कुमार माधुर की "सुरज का पहिया" शीर्षक कविता में भी हुआ है।^२ इसके अतिरिक्त मकान के अन्दर कमरों (प्रकोष्ठों) के दरवाज़ों पर गैज़ से चन्दा - सुरज भी काढ़ दिये जाते हैं जो मकान में प्रवेश करने वाली आँखों को बरबाद ही जपती और शींच लेती हैं। विष्णुदेव नारायण साहू की "इस घर का यह सुना आगन" शीर्षक कविता में इसकी अभिधात्मक अभिव्यक्ति हुई है —

“जगिरे धराँवे पर गैज़ से बने हुए

सहमी, सरारती, आँखों से ये मौल - मौल सुरज चन्दा”

|||||
२- संगीत कला
|||||

आलोच्य कविता में लोक - चित्रकला की अपेक्षा लोक - संगीत के अधिक संकेत मिलते हैं। यद्युतः चित्रकला की अपेक्षा संगीत का प्रभाव अधिक मानसिक होता है। चित्र अपनी दृश्यात्मकता में केवल नेत्रों को ही सौन्दर्य सुख देता है, जबकि संगीत कानों को। यद्युतः ध्वनि के सीधा सम्बन्ध नेत्रों की अपेक्षा कानों से अधिक होता है। कुछ गुरुत्वकाश्चित्त्वों की यह मान्यता भी है कि नेत्रों से पूर्व कानों का निर्माण हुआ है। यद्यपि ये भी

१ जीम प्रभाकर : पुष्प चरित्र, पृष्ठ ३१, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

२ गिरिजा कुमार माधुर : खिलामक चमकीले, पृष्ठ २, साहित्य भवन प्र० लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण।

३ विष्णुदेव नारायण साहू : तीसरासप्तक, पृष्ठ १६४, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, तृतीय संस्करण।

गर्म की स्थिति में जाँस से पूर्व कानों का निर्माण होता है। जो भी लो, जब तक का किसी भी देश का का व्य-निकलस गीत है प्रत्येक अपनी स्थिति घोषित नहीं कर सका है। इसके अतिरिक्त नाद में अनुभूति को कहन करने का लक्ष्य रैलाओं से अधिक होता है। इसीलिए कदाचित् अनुनय पूर्ण पत्र के स्थान पर स्वयं भिलकर अनुनय करना लोग प्रियकर मानते हैं।

स्वतन्त्र्योत्तर हिन्दी कवि भी इस नाद - सौन्दर्य से अपने को जुटा करे सकता है। वह लोक - संगीत से प्रभावित हुआ है। यही कारण है कि उनकी कविताओं में एक और जहाँ लोक प्रचलित कथों के नाम आए हैं, वहीं लोक प्रचलित गीतों या गीत - धुनों के प्रति भी उसकी संवेकना झुका हुआ है। लोक की गीत या गीत धुनों में फाग, कबरी, जाँस के गीत, मल्हार, आल्हा, केत, विरह जाँस तथा कथों में मुरज, भाँभ, पलाक, डोल, मजीरा, बाँसुरी, सँजरी, बिम्बा, करताल, बोन मुँग, छारमोनियम, नफीरी, तबल, डुग्गी, डोलक जाँस का उल्लेख तथा इनके भावमय संगीत के दृश्य स्वतन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में बहुलायत से भित्री हैं।

गिरिजा कुमार माधुर, सैफुल्लाह बहाल सक्तीना, जगत प्रकाश चुक्रेदी चन्द्र देव सिंह, मजनी प्रसाद मिश्र, शिशु रश्मि, ज्योति, केदारनाथ सिंह, प्रभाकर माँबहे, रूप नारायण शिवाजी, ठाकुर प्रसाद सिंह, कीरेन्द्र कुमार जैन जाँस की रचनाओं पर लोक-संगीत का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनमें भी मजनी प्रसाद, जगत प्रकाश चुक्रेदी, तथा गिरिजा कुमार माधुर में इनके प्रयोग सकल तथा सख्त और सीधे हैं। श्रेण में से अधिकतर में इनका प्रयोग व्यंग के रूप में या रूपक के रूप में हुआ है। गिरिजा कुमार माधुर की "ठाकनी", जगत प्रकाश चुक्रेदी की "लौट करी बरसात", मजनी प्रसाद मिश्र की "कनारी रानी", "गगन की आग" जाँस रचनायें इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं।

कनारी में जब कहीं दूर पर कोई हलहारा कबरी गाता है और गाँव की ओर से "मल्हार" की स्वर आते हैं या रात में २० - २५ आवाहियाँ

का झटोल जब " कंग " " फलाकम " और सँवरी पर आल्हा की तान
लेता है तो जिस सङ्घर्ष का मन नहीं भूमो लगता । यहाँ की इन
गीत-धुनों को जगत प्रकाश चतुर्वेदी के इस गीत में इस प्रकार अभिव्यक्ति मिली
है —

धुर कहीं छल्लारे की धुन आरही
सड़ी भूमो फलत सामने आरही
कंगरी, और मल्लारों से
आल्हा की हुंकारों से
लोट की बरसात रे, लोट की बरसात ।^१

उमाकान्त मालवीय भी यहाँ धु में कल्ली और मल्लारों से
अप्रभावित नहीं रह सके हैं ।^२ उनके एक गीत " छोरे हुआ है कल्ली
छाई " में मल्लार ही नहीं बारहमासा भी बरका जोठों पर आजाता है ।^३
" गिरजा कुमार माधुरकी " डाकनी " शीर्षक कविता में कजरी के साथ फाग
गाने का चित्रण हुआ है ।^४ सूर्येश्वर दयाल सक्सेना की " नये साल पर "
शीर्षक कविता में " जात के गीतों " का उल्लेख हुआ है ।^५ चन्द्र देव
सिंह के गीतों में तो आल्हा, कजरी, केला और पिरहा ने मानों डेरा ही

१ जगत प्रकाश चतुर्वेदी, ताज की हाया में, पृ० ४३, सलकारी प्रकाशन,
आगरा, प्रथम संस्करण ।

२ उमाकान्त मालवीय : मैदवी और महावर, पृ० ४५, साहित्य मण्ड,
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण ।

३ — वही — पृ० ३६ ।

४ गिरजा कुमार माधुर : धूप के धान, पृ० ८६ भारतीय ज्ञान पीठ,
काशी, तृतीय संस्करण ।

५ सूर्येश्वर दयाल सक्सेना, तीसरा सप्तक, पृ० २१३, भारतीय ज्ञान
पीठ, काशी, तृतीय संस्करण ।

हाल दिया है।^१

लोक गीतों में जहाँ इन कवियों को "जाति के गीत" और श्रुत गीतों ने जुड़ा है, वहीं रसिया,^२ सोहर,^३ संघाली गीत,^४ और कीर्तनों^५ ने भी इन को अपनी ओर आकर्षित किया है। इनमें रसिया ब्रज प्रदेश का एक विचित्र गीत है। संघाली गीत संघाल आदिवासी जाति के गीत हैं। कजरी और बैठा मौजपुरी प्रकृत के विचित्र गीत हैं। इस प्रकार इन कवियों में श्रुत संबंधी, संस्कार संबंधी, ब्रम संबंधी, धार्मिक तथा मनोरंजन संबंधी गीतों का उल्लेख हुआ है।

लोक - जीवन में इन विभिन्न लोक-गीतों के साथ ही कुछ लोक - काव्य भी है जो इन गीतों के गाने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वह करते हैं। लोक - गीतों के साथ बजाये जाने वाले वर्यों का स्वर गाने वाले में एक विचित्र प्रकार की सीख उत्पन्न करता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में यह बात पूरी प्रकार अभिव्यक्त हुई है। उनकी रचनाओं में स्थान - स्थान पर मुरज, प्लावक, डोल,^६ माफिक,^७ आदि वर्यों का उल्लेख हुआ है। ज्यों की अनेक कविताओं में इन वर्यों के स्वर से उत्पन्न

१ चन्द्र देव सिंह : पाँच जोड़ काँपुरी, पृ० ६४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ सख्खाची : सख्ख सोने से फल्ले, पृ० १, युगान्तर प्रकाशन, हैम्पियर, म्यूरा, जनवरी १९७१।

३ नूरुल मेल्ता : मेरा समर्पित स्वप्न, पृ० ५३, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

४ -वही - पृ० ५३।

५ -वही - पृ० ५३।

६ भवानी प्रसाद मिश्र : गांधी पंचवती, पृ० १७३, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।

७ -वही - पृ० १५६।

हाल किया है।^१

लोक गीतों में जहाँ इन कवियों को "जाँत के गीत" और श्रुत गीतों ने हुआ है, वहीं रसिया,^२ सौहर,^३ संथाली गीत,^४ और कीर्तनों^५ ने भी इन को अपनी ओर आकर्षित किया है। इनमें रसिया ब्रज प्रदेश का एक विशेष गीत है। संथाली गीत संथाल आदिवासी जाति के गीत हैं। कयरी और कैता भोजपुरी प्रदे के विशेष गीत हैं। इस प्रकार इन कविकाओं में श्रुत संबंधी, संस्कार संबंधी, ब्रम संबंधी, धार्मिक तथा स्तौति संबंधी गीतों का उल्लेख हुआ है।

लोक - जीवन में इन विभिन्न लोक-गीतों के साथ ही कुछ लोक - काव्य भी हैं जो इन गीतों के गाने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वह करते हैं। लोक - गीतों के साथ बजाये जाने वाले वाद्यों का स्वर गाने वाले में एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न करता है। भवनी प्रसाद मिश्र को कविकाओं में यह बात भी प्रकट अभिव्यक्त हुई है। उनकी रचनाओं में स्थान - स्थान पर मुरज, फाफ, ढोल,^६ नाकि,^७ आदि वाद्यों का उल्लेख हुआ है। जीव की अनेक कविकाओं में इन वाद्यों के स्वर से उत्पन्न

१ चन्द्र देव सिंह : पाँच जोड़ बाँझुरी, पृ० ६४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ सव्यसाधी : सबह लीने से पहले, पृ० १, युगान्तर प्रकाशन, डेहली, मुरा, जनवरी १९७९।

३ नरेश मेहता : मेरा समर्पित स्वप्न, पृ० ५३, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

४ -वही - पृ० ५३।

५ -वही - पृ० ५३।

६ भवनी प्रसाद मिश्र : गांधी पंचांग, पृ० १७३, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।

७ -वही - पृ० १५६।

मातात्मक स्थिति को शब्दबद्ध किया गया है। वे कहीं "गड़रिये की जनमनी जागुरी" ^१ में लो जाते हैं तो कहीं "पाँवती गाँव के उत्सव" में "ढोलक की थाप" ^२ सुनते हैं। यहाँ तक कि "ढाकणी" में जागुरों की आवाज़ में सँजरी, बीहड़ की भनभनाहट में माँझ के भी स्वर स्वातन्त्र्योद्घर हिन्दी कवियों ने सुने हैं। ^३ "बीन" भी एक ऐसा ही लोक-वाद्य है जिसका उल्लेख प्रस्तुत कविता में हुआ है। इस वाद्य को बजाना प्रत्येक के पास की बात नहीं है। जिसे गीत की धुन आती है तथा जिसे इस वाद्य का ज्ञान है वही इसे बजा भी सकता है। यदि गीत की धुन ही बजाने वाले को नहीं आती तो बीन कितनी भी अच्छी हो वह व्यर्थ ही है। इय नारायण त्रिपाठी के एक गीत में इस बात को लेकर बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति की गई है। ^४

अनेक कवियों ने इन लोक वाद्यों के स्वर की बारीकी तथा मारीफ से इनमें रवी - पुराण का भेद कर लिया है। सामान्यतः लोक मानस पर भी इन वाद्यों के स्वरों का कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। वास्तव में व्यक्ति इनके स्वरों में अपने हृदय की ही गूँज सुनने लगता है। वीरेन्द्र कुमार जैन की एक कविता में "सुर्दंग" की ध्वनि को रसस्यात्मक कहा गया है। ^५

१ औद्य : जाँगन के पार द्वार, पृ० ७३-७८, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण।

२ - वही - पृ० ७३-७८।

३ गिरिजा कुमार माधुर : धूप के धान, पृ० ८६, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, तृतीय संस्करण।

४ इय नारायण त्रिपाठी : नई धरती के नये स्वर, पृ० ३५, युष्क प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण।

५ वीरेन्द्र कुमार जैन : शून्य पुराण और कतुर्ल, पृ० १२२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण।

गोपाल प्रसाद व्यास ने अपनी "अनारी नर" शीर्षक एक लम्बी सास्य कविता में नऊारी, मुबंग, डोलक, कौ, बिलकवा, और सारंगी को रनो तथा हारमोनियम, डोल, हुग्गी और तक्का को पुरुषण काया है।^१

लोक संगीत का एक फटा धार्मिक भी है। जहाँ प्रकृति अनित उत्साह और त्रम की यकान में संगीत गूँब उठता है, वहाँ हरिकीर्तन भी संगीत के रस से युक्त हो जाता है। किन्तु हरिकीर्तन के संगीत और जायों पर इन कविताओं की कोप दृष्टि रही है। उसका उप-हास उड़ाने वाले मान में प्रायः वर्णन किया गया है -

“ लोठों पर
डोल और मंजीरे
रामधुन गाने लगते हैं। ”

प्रभाकर माचवे भी जाँगिया कन्न पहनकर "चिपटे" और "करताल" लेकर बैठ जाने की कुछ अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं।^२ फिर भी इन कविताओं का लोक संगीत ज्ञान इनकी कविताओं से स्पष्ट हो जाता है। इन

१ गोपाल प्रसाद व्यास : अनारी नर, पृ० ३६ और ७२, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

२ विश्व रुश्मि, नारों के अन्ये शहर में, पृ० ७३, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण।

३ प्रभाकर माचवे : कविताएँ १९६४, पृ० ७६, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रथम संस्करण।

कंक्रीटों में उपर्युक्त चारों के अतिरिक्त ईंट,^१ धौसा^२ (प्राचीन समय में युद्ध में तथा आजकल कुछ मन्दिरों में बनाया जाने वाला एक बंधो) - डोल - तारै, नफोरी - शहनाई^३ तथा इक्कारा^४ आदि का भी उल्लेख हुआ है।

|||||

३- वास्तु कला

|||||

ललिता कलाओं में सर्वाधिक उपयोगी कला वास्तु-कला ही है। इसका आधार भी सर्वाधिक स्थूल है अतः इसका उपयोग भी मौलिक ही है।

विशेष - मानव चाहे वह किसी भी देश, किसी भी सम्प्रदाय, जन जाति, जादवासी जाति या असम्प्रदायी कही जाने वाली जाति से सम्बन्धित क्यों न हो अपने निवास - आवास की समुचित व्यवस्था रखता है। चाहे वह झुआँ के ऊपर, पहाड़ों की कन्दराओं में रहे, चाहे घास - घात की झुटिया बनाकर अथवा ईंट - सीमेन्ट के पक्के मकानों में रहे। निवास की व्यवस्था उसके जीवन का एक अंग है। जिससे हमारी आलोच्य कविता में समुचित स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्षों को एक ग्राम प्रधान देश है, यहाँ बढ़ते हुए औद्योगीकरण ने अनेक नगरों और महानगरों को जन्म दिया है। बहुत से गाँव कस्बों में बदल गए हैं। गाँवों में भी इस वैज्ञानिक युग के विकास के साथ - साथ ईंट - झुआँ, सीमेन्ट के मकान बनने लगे हैं। फिर भी मृगगी - फाँपड़ियाँ भी इस देश में अभी सम्प्राप्त नहीं हो गई हैं। दिल्ली

१ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : कूठ की घण्टियाँ, पृ० ३५३, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण।

२ दिनकर : परशुराम की प्रीति, पृ० ७६, उदयाकर, राजेन्द्रनगर, पटना, तृतीय संस्करण।

३ अजित कुमार : अकेले कूठ की फुलार, पृ० १५, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

४ मासन लाल चतुर्वेदी : बीजुरी काजल अब रहो, पृ० ६०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण।

और बम्बई जैसे महानगरों में भी भुग्नियां अभी तक शनील के कपड़े पर लगे-सूती पैजम्बा की तरह इस देश के व्यवस्थापकों की आँखों में झटकाती हैं। वर्तमान कठिनाई में जहाँ पक्के मकानों^१ का उल्लेख हुआ है वहीं घासफूस के मकानों^२, फाँपड़ियों^३ तथा कुटियों को भी स्थान मिला है। भारत के शिष्ट वर्ग और जन-सामान्य में बहुत कम ही अन्तर रहा है। इस देश के बड़े-बड़े राजे-महाराजे जीवन के अन्तिम समय में मकानों को छोड़ कर जंगलों में कुटियों के अन्धर रहने में गौरव का अनुभव करते थे। बड़े-बड़े क्षत्रिय-मनोषी सदैव ही कुटियों में रहे हैं। यदि हम कहें कि भारत-वर्ष का समस्त ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और वर्तन फूस की कुटियों में ही फला-फूला है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इन कुटियों की एक पवित्रता रही है। अज्ञेय ने अपनी "फली जालोक-किरण"^४ शीर्षक कविता में इस "कुटिया" की साधना-स्थली के रूप में ही चित्रित किया है।

प्रायः भारत वर्ष के मकानों में एक बैठक, कमरा, एक पूजा मठ, परिवार के अन्य सदस्यों के लिये प्रत्येक से कमरे जिन्हें "बातर" कहा जाता है, गुसलखाना, चौख, आँगन, बालान जिसे बरौठा या बराम्बा भी कहते हैं, अनिवार्य रूप से रहता है। किसी-किसी मकान के आँगन में तुलसी

१ कंवर नारायण, तीसरा सप्तक, पृ० १६३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण।

२ शिवकमल सिंह "सुमन" : पृ० ५६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

३ वीरेन्द्र कुमार जैन : सून्य पुरुषण और कस्तुरी, पृ० १४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण।

४ अज्ञेय : जहाँ जहाँ कठण्ठा प्रभाव्य, पृ० १५८, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण।

या अन्य किसी पूज्य इला का "चौरा" या "धान" भी होता है जो भारतवासियों की इलाओं के प्रति पूजा-इष्टि का परिचायक है। ब्रिटिश भारत में इसे "हुन्दाकाम" कहा जाता है। यह "धान" या "चौरा" प्रायः तुलसी का होता है।^१

वस्तुतः भारतीय समाज में "तुलसी" के प्रति जो बड़ा - भाव और धार्मिक विश्वास है, वही घरों में "तुलसी चौरा" के स्थापन का कारण है। इंग्लैंडस महोदय के अनुसार यह लोक विश्वास है कि घर के आगन में लगा तुलसी का पौधा उस घर के निवासियों की किसी भी अनिष्ट से रक्षा करता है।^२ घर में इतना ही नहीं पौधे के होने से मनुष्य को अपनी प्राकृतिक सौन्दर्य से निकटता का आभास भी होता रहता है। वगैरह में घर के आगन में जब तुलसी - चौरा पर गौरीया फुड़क - फुड़क कर चक्की ली तो बरबस ही मन उधर आकर्षित हो जाता है --

" मीगा मीगा आगन जैसे विरहिन का अँक ।
तुलसी की छेदी पर चक्के गौरीया बँक ॥ "

१ Abbe, J.A. Dubois : Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part III, Ch. VII, p. 650, Oxford University, London, 1959.

२ Ibid.

३ उमकाशना मालवीय : मैथिली और मल्लार, पृ० ४७, साहित्य मन्त्र, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३ ।

घर के प्रत्येक भाग से निचोसी का एक मावत्पक संकेत बन जाता है। मन के दुखी होने पर पूरा घर दुःख मग्न लगता है, तुलसी पर उसे काटे^१ दिसते हैं, कभी सब कुछ सुना - सुना लगता है —

सुना आगिन सुनी तिहारी
तुलसी का चौरा सुना - सुना
ऐसे सुनेपन में हमें हुआ
सुख साँसे लीने में दुःख पुना
चौक - बासन
हृद - हृदये सब अधिमारे ।^२

प्रस्तुत कविता में मन की भिन्न - भिन्न स्थितियों को व्यक्त करने के लिये ही घर के विभिन्न भागों का उल्लेख हुआ है। और इस प्रकार इस कविता में घर के लगभग प्रत्येक भाग का चित्रण है। इन कवियों की दृष्टि हल, चौक, हृदये, आगिन, तुलसी चौरा, तिहारी। कमरे के बाहर आगिन से पहले प्रायः तीन दरवाजों वाला बराम्हा। सभी जगह पहुँची है। मकान की सीढ़ियों^३, दीवारों^४, तिड़कियों^५, दरवाजों^६

- १ लिख्यदेव नारायण शाही : तीसरा सप्तक, पृ० १६४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७।
- २ ओम प्रभाकर : पद्म चरित, पृ० ५, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।
- ३ वीरेन्द्र कुमार जैन : शून्य घटना और कस्तूरी, पृ० १३१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९७२।
- ४ लिख्यदेव नारायण शाही : तीसरा सप्तक, पृ० १६४, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७।
- ५ केदार नाथ सिंह, पाँच जोड़ बाँसुरी, पृ० ८७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ६ माहेश्वर तिहारी : - कवि - पृ० १५०।

बोसटों^१, जंगलों^२, तास - दोपटों^३, के साथ - साथ इत की कड़ियाँ भी इस कवि की दृष्टि से औमाल नहीं हो सकी हैं —

“ बैठक की कड़ियाँ मैं अब भी

झरसे लौंगे

बरसों पहले के ये वो मयूर पक्ष “^४

इसी कविता में कवि ने “जीना”, “जगिन” ही नहीं, घर के कमरों की ही बस्तियाँ में क्या पूजा - घर^५ भी वेत लिया है। सौमठापुर के एक गीत में देहरी, तिड़की, बालान, जीना, सोड़ी, जगिन सभी का बड़े सुन्दर ढंग से उल्लेख हुआ है —

“ तिड़की पर आँस लगी,

देहरी पर जान

धूप भरी सुने बालान

हल्की के रूप भरी सुने बालान ।

+ + +

रोसनी चढ़ी सोड़ी - सोड़ी

हुआ मन

जीने की मोड़ों को

देरता जलामन

१ केदारनाथ सिंह : अभी बिल्कुल अभी, पृ० १३६, नया साहित्य प्रकाशन, प्रथम संस्करण, फरवरी १९६० ।

२ - वही - पृ० १३६ ।

३ कविता निवास गुप्त : कविता, १९६४, पृ० १३१, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

४ जीम प्रभाकर : पक्ष्य चरित, पृ० ३९, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

५ - वही - पृ० ३३ ।

जो मेरे नन्दन
जर्मन तक बढ़ जाया
एक धिया खान ।
धूप मेरे सुने वालान ।^१

गरीब घरों की लिहकियों की दयनीय स्थिति का एक चित्र यहाँ प्रस्तुत है —

“ लिहकियों के छोटे हाथव एक दो बड़े हैं
बाकी चौखटों में दाफितियाँ जड़ दी गई हैं
एक में टीन का पहर लगा है
जो तेज हवा चलने पर सह-सह करता है । ”^२

वास्तु कला की कृति में साधनों का अभाव उसकी सुन्दरता को नष्ट करता है । उपरोक्त स्थितियों से यह स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त इस कविता में बाँहर (बक्तर)^३, पौरी,^४ स्नानगृह (शुशुलखाना)^५, बराम्दे,^६ (बरोठे या वालान), मण्डार ग्रह^७ (जहाँ अन्न भरा जाता है, प्रायः

१ सौमठाकर : पाँच जोड़ बाँसुरी, पृ० १०७, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ अजित कुमार : अकेले कण्ठ की पकार, पृ० ४३, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९४८ ।

३ गिरिजा कुमार माथुर : संप्रतिकी, पृ० ७९, विहार ग्रन्थ कुटीर, पटना - ४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

४ नरेश सुक्सेना : पाँच जोड़ बाँसुरी, पृ० १५६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

५ कर्मान्धवी : कविताएँ १९६४, पृ० ३२, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

६ वीरेन्द्र कुमार जैन : ग्रन्थ पठान और कतुई, पृ० ७८, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९७२ ।

७ कैदारनाथ सिंह : अभी बिल्कुल अभी, पृ० ५१, नया साहित्य प्रकाशन, प्रथम संस्करण, फरवरी १९६० ।

यह भागों के मिलन में हो जाते हैं), चौका^१, चक्करा,^२ बरबाड़े के साथ लगे होते^३ (जलाते), हस्त^४, मुँह^५ या ओरो^६, हम्पर,^७ सपरेल^८, किन्नार - अटारी^९, किन्नाड़ों में लगे आगल^{१०} (जार्जला या सॉकल) हस्त के स्थान पर टीन^{११} आदि ग्रह-भागों का उल्लेख हुआ है। जिससे कि लोक की वास्तु कला का परिचय मिलता है साथ ही उसकी आज्ञासीय व्यक्तता पर भी इससे समुचित प्रकाश पड़ता है। लोक की आज्ञास - व्यक्तता का यह चित्रण इन कवियों ने अधिकशतः भावार्थमय स्थितियों के बिम्ब प्रस्तुत करने के लिये किया है। कहीं - कहीं इनका स्वतन्त्र - चित्रण भी हुआ है —

- १ सूर्यदेव बहाल सुक्कोना : तीसरा सप्तक, पृ० २१३, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७।
- २ बक्का : जालसमेटा, पृ० ६४, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।
- ३ नीलमसिंह : पाँच जोड़ बाँधुरी, पृ० १५४, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ४ धर्मवीर भारती : - कहीं - पृ० ६०।
- ५ चन्द्रदेव सिंह : ज्ञा - कहीं - पृ० ६७।
- ६ रामलोक श्रीवस्तव : - कहीं - पृ० ११८।
- ७ ज्ञेय : जरी जो करुणा प्रभाव, पृ० १५६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ८ मासुन लाल फुल्लो : बीजरी कज्जल आँब रही, पृ० ३७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४।
- ९ सूर्यदेव बहाल सुक्कोना : पाँच जोड़ बाँधुरी, पृ० ७०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- १० श्रीराम कुमार जैन, शून्य प्रमाण और वस्तुई, पृ० १३५, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर-१९७३।
- ११ सूर्यदेव बहाल सुक्कोना : काठ की घण्टियाँ, पृ० ३५४, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

“ फिर से कूटो हुई लक्ष्मीन चिड़िया - सो
 उरी - उरी फालायी, फलकामित
कमारों में, कूटों पर, भुकी तपरेलों पर
 उड़ती फिरी । ” १

अथवा -

“ बीच पैड़ों की कटन में
 हैं पड़े दो चार कम्पर
हाँडिया, पचिया, कठोते
लट्ठ गुवड़, कैल, बक्तर । ” २

इनके अतिरिक्त केदारनाथ सिंह, वीरेन्द्र कुमार जैन, अजित कुमार, मासन लाल चतुर्वेदी आदि की अनेक कविताओं में भी रक्तन्त्र रूप से इनका चित्रण हुआ है। माषात्मक स्थितियों का बिम्ब प्रस्तुत करने के लिये इन गुह - मागों का चित्रण सौमठापुर, मवाना प्रसाद मिश्र, केदार नाथ सिंह, नर्मम, जौम प्रभाकर आदि की कविताओं में विखीन रूप से हुआ है।

कहीं - कहीं प्रकृति - चित्रण के लिये भी इन स्थानों का उल्लेख हुआ है। “ साही ” का “ हवाफली ” शीर्षक कविता का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। “ नर्मम ” के एक गीत में घर में जाती हुई हवा का चित्रण इसी प्रकार का है —

१ विजय वैद्य नारायण साहू : तीसरा सप्तक, पृ० १६४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७ ।

२ गिरिजा कुमार माथर : सांप्रतिकी, पृ० ७१, बिहार ग्रन्थ कुटीर, पटना - ४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

“ आजाती घर भीतर
कच्ची ताड़ी पीकर
लीपा - पीती करती
देहरी और झारकी । ” १

रक्तान्न - चित्रण में भी कहीं - कहीं गृह - संभागों से लोक -
मानव के मानवत्मक संबंधों की गन्ध आती है —

“ एक बिया कहां
जहां गगरी रक्ती है ।
एक बिया कहां
जहां बर्तन मंजने से गड़ढा सा बिस्तता है । ” २

बीपावली पर घर के विभिन्न स्थानों पर बीपक रसे जाते हैं ।
उसके वर्णन में घर के प्रत्येक भाग का चित्रण होना स्वाभाविक है । इस
कविता में कवि की दृष्टि से घर में “ चौक ” और चौके में गगरी
रतने का स्थान, बर्तन मंजने का स्थान तथा चावल धोने का स्थान भी
नहीं बन सके हैं । तथा सभी इन स्थानों पर बीपावली का एक - एक
बीप रतने की आकर्षता घर के उन भागों के प्रति एक मोह, एक आकर्षण
या एक कौमल भावना की ही अभिव्यक्ति करती है ।

१ नईम : कविताएं १९६४, पृ० ७९, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ केदार नाथ सिंह : अभी बिल्कुल अभी, पृ० ५०, नया साहित्य
प्रकाशन, प्रथम संस्करण, फरवरी १९६० ।

५- काव्य कला

ललित कलाओं में सर्वाधिक सुदम या अमूर्त
फलक को लेकर चलने वाली श्रेष्ठतम कला,
काव्यकला ही है। काव्य की परिभाणाओं

में चाहे वह "रमणीयार्थं प्रतिपादकः शब्द काव्यम्" हो, चाहे
"आह्वित्या की अभिव्यक्ति हो कला है" हो, कला के यों फल
— अन्वय और वाक्य, सुदम और स्थूल, अर्थ और शब्द ही हैं।
शब्द में काव्य की समस्त स्थूलता तथा अर्थ में काव्य का समस्त सुदम तत्त्व
समाहित हो जाता है। इसमें शब्द का सम्बन्ध भाषा से है। अतः
जब हम काव्य कला की बात करते हैं तो हमें उसकी भाषा और भाषा
द्वारा ज्ञान किये जाने वाले भाव या विचारों पर भी दृष्टिपात करना
होता है। अतः हम यहाँ दोनों पर प्रथक् - प्रथक् विचार करेंगे।

लोक-भाषा :

भाषा के अन्तर्गत ही काव्य का शिल्प आजाता है
और शब्दों की काट - काट से ही भाव की भंगिमा
बनी है। अतः यहाँ हम लोक भाषा पर विचार करेंगे तथा देखेंगे कि
स्वातन्त्र्योद्धार हिन्दी कविता की भाषा कहाँ तक लोक - जीवन के निकट
पहुँच सकी है। किसी भी भाषा में शब्द हमको कुछ प्रदान करते हैं।
शिष्ट जनों की भाषा या शुद्ध साहित्यिक भाषा के शब्द हमारे सम्पूर्ण
सुदम विचारों की ही अधिकारितः अभिव्यक्ति करते हैं। जबकि लोक
भाषा के शब्द एक स्थूल विषय निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से किसी
भाव की अभिव्यक्ति होती है। किन्तु सुदम विचारों का बोध कराने वाले
शब्द भाव के स्थान पर विचार या एक दृष्टि विहीन को अभिव्यक्त करते
हैं। इसीलिये शिष्ट जनों की भाषा में पारिभाषिक शब्द अधिक होते
हैं और लोक भाषा में नहीं। वास्तव में शिष्ट भाषा और लोक भाषा
का यह अन्तर शिष्ट जनों और लोक के मानसिक अन्तर को ही अभिव्यक्त

करता है। शिष्ट जनों की माँगा जहाँ सुदम तम व्यापारों को भी अपने चिन्तन का विषय बना लेता है वहाँ लोक की सेवा केवल बृथक दर्शन या अनुभव मात्र ही करती है। यही कारण है कि शिष्ट जनों का प्रिय "मादकता" की भाँति जाता है और "संज्ञा" की भाँति चला जाता है। किन्तु लोक का प्रिय "आधी - पानी" की तरह जाता है। जैसे आधी में पानी के आते ही आधी चली जाती है वैसे ही वह भी जाने - जाने की प्रक्रिया एक साथ निष्पन्न करता है। स्पष्ट है कि "मादकता" और "संज्ञा" की जैसा आधी पानी का व्यापार स्थूल है। शिष्ट जनों की माँगा में कुछ कुछ पाठक या श्रौता की सुदम कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है जब कि लोक माँगा एक स्थूल बिम्ब प्रस्तुत करती है और श्रौता या पाठक की कल्पना शक्ति पर अधिक भार नहीं जाती। शिष्ट जनों के "मय" शब्द में जो स्थूल कार्य - व्यापार छिपा है वह "छौला" या "छौल दिली" में ही अभिव्यक्त होता है। "मय" शब्द मन की एक सुदम स्थिति को प्रकट करता है जबकि "छौला" या "छौल दिली" उस स्थिति विशेष में शरीर के कार्य - व्यापार की अभिव्यक्ति करके एक बिम्ब प्रस्तुत करता है। इनमें पकड़ा शब्द पारिभाषिक है तथा घुसरा देशज। इस प्रकार बिम्ब प्रस्तुत करने की जो चमत्ता लोक-माँगा के शब्दों में होती है वह शिष्ट जनों की माँगा में नहीं होती। संक्षेप में कहें तो शिष्ट जनों की माँगा समझने की वस्तु है और लोक माँगा महसूस करने की। उनकी माँगा दर्शन जैसे विषयों के लिये अधिक उपयुक्त है किन्तु काव्य के लिये लोक-माँगा ही बेमरकर है। कदाचित्, इसीलिये हायाबकी कविता के प्रारम्भ काल में सड़ी जौली और उसकी संस्कृतमयता का प्रभाव - कवियों द्वारा विरोध किया गया था।

इसका यह अर्थ नहीं है कि शिष्टों की भाषा काव्य के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है। वास्तव में हायाखदी कविता के साथ हिन्दी काव्य में सुदृढ और विचारशील काव्य का उन्मुख हुआ था, जिसके लिये प्रभाषा अनुपयुक्त हो ला रही थी। फलतः जो ऐसे कवियों ने इसी लिये प्रभाषा का विरोध किया था। किन्तु हायाखदी के उपरान्त काव्यधारा जिस दिशा में बह निकली है, उसका स्पष्ट मार्ग स्वतन्त्रता के परचात् की कविता में ही देखा जा सकता है। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के बीच भट्कती हुई हिन्दी कविता ने जब अपना मार्ग निश्चित कर लिया तब उसकी भाषा में भी स्थिरता आ गई। वास्तव में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद भाषा के ही सुदृढताखदी और स्थूलताखदी जान्दोलन हैं। और नई कविता ने इन दोनों जान्दोलनों की " यथापेक्षितो केना को उन्मुख हृदय से अपने में समाहित कर लिया " ^१ है। अतः उसमें एक और जितनी भाषा और भाषा की सुदृढता है वुसरी और उतनी ही स्थूलता भी है। उसमें जहाँ विचारों की सुदृढता है वहीं भाषा की स्थूलता भी उसमें है। अतः उसकी भाषा में जहाँ शिष्टता की भाषा के समान गुरुतम विचारों को व्यक्त करने वाले शब्द हैं वहीं उसमें भाषा के अनुरूप स्थूल विषय प्रस्तुत करने वाले लोक भाषा के शब्द भी हैं। नयी कविता के प्रारम्भ में जो शास्त्रीय और पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी थी अब उसका स्थान लोक भाषा के शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति ने ले लिया है। कविता के क्षेत्र में " नई कविता " के समानान्तर सदा होने वाला " नवीन " इसका प्रमाण है। कविता ही नहीं उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में

१ डा० जगदीश गुप्त : नयी कविता : रूप और समस्याएँ, पृ० ४२
भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

यहाँ हम लोक - भाषा के कुछ उन शब्दों की एक सूची प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका प्रयोग लोक - जीवन में प्रतिदिन होता है तथा जिन्हें रसातन्त्रियों वर हिन्दी कविता में स्थान मिला है ।

संज्ञा - पुं० — अलौप, अंकवर, अलम्प, असे, आलता, ऐपन, जौगन, कछोटो, कछला, कौहवर, लल, लंडरा, लूट, लेख, गागा, घुरा, घरगले, बाँतरा, झुड़ा, जोरा, जाता, टगर, टपरा, टूसे, ठीकरो, ठांगर, ठांग, ठौर, बौगा, पोरत, पल्ल, पाके, पात, पौर, पांग, बौर, केहरा, केाँवर, कौही, बारवा, बक्तर, बरोठा, बांगर, बने, बागाड़िया, बीरन, महुक, मक्का, मुर, मक्का, लुगड़ा, लछंगा, लौर, लड़िया, सिंदौरा, सिक्का, जुन ।

संज्ञा - स्त्री० — अम्मा, अटरिया, अलड़िया, ओरी, कँवर, कुलिया, कबरी, कनिया, लौह, गौरिया, गुजरिया, गवारी, गेल, झूल, चिरौरी, शौरी, हिगुनी, जुन्हेया, कुजी, कलकुन्धिया, टोरी, टेकड़ा, टिकली, डाँकी, हायन, वाम, धुरीसाँक, धाड़, निखई, नखिन, निधिया, पाँह, पौरिया, पौरो, फावट, पैजनियाँ, फरिया, फतोई, फुल्ली, जाट, बिँधिया, बूली, बकही, बिरिया, माँगली, भुजरिया, भुज्या, माई, मया, मै, मुठ, मईया, इंध, लेज, समई, सनौरी, संजा, संकौती, लंली, लठरी, डुम्ल, लिलक ।

क्रिया - अंगोरना, उपजाना, कसमाना, कौका, लटना, डुरना, किनाना, फोरना, ठाड़े, ठाकना, दीन्ध्याँ, दुसिया, न्हाओ, पतियाना, फफकना, किकमाना, फेकाना, मुरकना, लन्ही ।

विकीर्णण - उपलौछे, औठगाँ, लौरी, डुरसे, कड़ावा, चिट्टा, काककौरी, टेस, तनक, कूरी, ललौछे, डुन्न ।

श्रियाकौण्ड — अस्त, उतानी, ऐना, बोरायके, सवेर ।

परसर्ग — ओ (कौ), ऊ (कौ), ए (कौ), र (कौ),
रा (कौ), पे(पर), सेती (के लिये) ।

सर्वाप — मोह (मुह), मो (मै), तिस, क (क्या), कडं (क्या)

निपात — ए (ही), वृ (मो) ।

द्वन्द्व्यात्मक प्रयोग — डल-डल, टन-टन, धपधप, डपडप, फफकना,
डुडक ।

आर्का प्रयोग — छिटकी-छिटकी, चमकचम, लकड़क आदि ।

उपर्युक्त शब्दों में मुख्यतः मौखपुरी, अर्को, हजोसगढ़ी, डुन्वेली, तथा जय के प्रयोग ही अधिक हैं । कहीं - कहीं पंजाबी, मारवाड़ी, तथा बर्गल के प्रयोग भी उल्लेखनीय हैं । मौरिया, आतिया - जातिया, फौजा आदि में पंजाबी, जागड़िया, दोस्तानी, पुजा, जट्टों, ठाँकरी, पीट्टों आदि में बर्गल तथा सड़ी बोली के प्रयोग देखे जा सकते हैं। डोर, जाठनलागी, न्हाजी, ठाड़ी, पीन्ह्यौ, क (क्या) , कड़, रमाने आदि में जय तथा डुन्वेली और फिर पिछके, लसनवा, नियरायी, कौंका आदि में अर्को के साथ ही उड़का किया, पिलका किया, जुरना, टेस, कौसबर, आदि में मौखपुरी के प्रयोगों को स्पष्ट पाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त बोलियों के अरूप व्याकरण के अनेक अद्भुत प्रयोग, जैसे — कटना पड़ेगी, पक्की आदि भी इस कविता में दृष्ट्य हैं । ये शब्दों से आलोचनाएँ चाहे कवियों की भाषा की शिथिलता का ही निर्देश करें किन्तु वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के प्रयोग वर्तमान कवियों के लोक - प्रेम के प्रमाण हैं । इन शब्दों में लोक - जीव की जो सरत और सहज अभिव्यक्ति हुई है, वह

अन्यत्र दुर्लभ है। हिन्दी के वेशज या ध्वन्यात्मक शब्दों का सानी हिन्दी की साहित्यिक भाषा तो क्या संस्कृत जैसी महान भाषा में भी मिलना कठिन है। शिष्टजन भाषा को जितना भी स्तरीय क्यों न बनाते, किन्तु उनके रिधतियों को चित्रित करने के लिये उन्हें सदैव ही लोक भाषाओं से सौ ध्वन्यात्मक शब्दों के लिये झूँटि रहना पड़ेगा। क्लृप्तपञ्च में वह बात नहीं है जो फफकने में है। इसी प्रकार क्लासिकी या क्लृप्त, व्यर्थ, तीव्र प्रकाश और मन्द प्रकाश आदि में वह चित्रात्मकता नहीं जो कम्पा: दाता क्लृप्त, बकनाक, अल्लप्प, बमबमाती, टिमटिमाती आदि शब्दों में है। यह प्रकृति का विषय है कि छायावाद की कविता जहाँ अपनी वैचारिकता के कारण लोक - जीवन और लोक-भाषा दोनों से ही दूर रही थी वहाँ, वर्तमान स्वातन्त्र्योत्तर नई कविता ने उसे पुनः दोनों से जोड़ दिया है।

काव्य-विन्यास — प्रस्तुत कविता में लोक-भाषा के शब्दों के प्रयोग की यह प्रशंसा इतनी बढ़ी है कि जहाँ जहाँ कवियों ने अपने काव्य - ग्रन्थों के नाम लोक से प्रयुक्त किये हैं वहीं अपनी कविता में पूरी-की पूरी पवाकती तक लोक-भाषा और लोक गीतों की उड़ाली है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के एक गीत में पूरी की पूरी एक पैकि मौजपुरी प्रदेस में प्रचलित एक लोक गीत की है। —

“ झुपड़ मारो दुलहिन माराजहं कीजा । ” १

यह गीत आज भी मौजपुरी प्रदेस में क्यों की क्यों सुनने की मिल जाता है। सर्वेश्वर का ही एक और गीत “ आधी पानी आया ”

१ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : कठ की बण्टियाँ : पृ० ४०२, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

ब्रज प्रदेश में प्रचलित बच्चों के इस गीत की याद बिलाता है —

“ अधी आहं पेठ आयी
बड़ी बऊ को पेठ आयी ”

उनके इस गीत में भी लोक - प्रचलित बालगीतों की पंक्तियाँ ज्यों की त्यों रह ली गई हैं। केवल भाषा में बड़ा फल ला दिया गया है —

“ बरसो राम बड़ा के से,
दे - दे गाली, पाकड़ वाली
बड़िया मर गई फाँके से । ” १

बीच की पंक्तियों को छोड़कर इस गीत की ऊपर - नीचे की दोनों पंक्तियाँ नीरव की भी एक कविता में ज्यों की त्यों प्रयुक्त की गई हैं। इतना ही नहीं और भी अनेक कविताएँ ऐसी हैं, जिनमें लोक-भाषा के इतने उच्चों का प्रयोग हुआ है कि यदि उनमें से कुछ साहित्यिक भाषा के प्रयोगों को छटा दिया जाय तो उनके लोक - गीत होने का प्रम लगे जाय। यहाँ एक उदाहरण दृष्टव्य है —

“ चिल्ल रही तलनाई
धुप फिरे मस्ताई
गरम चाँदनी छाई
उड़ी फाँका माई
किट्टिट - चिल्लाकराँची
पाड़ - उड़ फा - SSS । ” २

१ सुर्वेन्द्र दयाल सक्सीना, काठ की घण्टियाँ, पृ० ३५३ : भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ गिरिजा कुमार माधव : शिलापत्त बम्कीले, पृ० ६८, साहित्य मन्त्र प्रा० लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६१।

इसकी तुलना अब प्रवेश में प्रचलित बच्चों की इस लोक कविता से कीजिए —

“ फूँ - फूँ के पाऊँ के
 राजा जी को कोट गिरे
 नयाँ को पुरानाँ गिरे
 हुक़रिया - हुक़रिया बासन कुसन हटा लीजे
 राजा जी को भीत गिरी
 अड़ड़ धूँ S S S । ”

इसी तरह की अनेक कविताएँ और भी देखी जा सकती हैं। मयानी प्रसाद मिश्र की “माल-वर्णा”,^१ सर्वेश्वर दयाल सकौना की “सावन का गीत”,^२ मदन मूरतस्यायन की “दो विभाग”^३ “संयोग”,^३ शम्शेर बहादुर सिंह की “निषिद्धा बतावे मोहे संभरही से सजनी”,^४ शीर्षक गीत इस दृष्टि से किञ्चन उत्प्रेक्षनीय हैं। इनके अतिरिक्त बच्चन, केदारनाथ सिंह, शम्भूनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता आदि की अनेक कविताओं में भी इस प्रकार के प्रयोग देखे जा सकते हैं।

इतना ही नहीं, इन कवियों ने शब्दावली के साथ-साथ कथन की शैली भी लोक से ग्रहण की है। वीरेन्द्र कुमार जैन की निम्नलिखित पंक्तियों में से यदि “जी” के स्थान पर “ऊ” तथा “नहीं” के स्थान पर यदि “नाय” कर दिया जाय तो यह अब प्रवेश की किसी भी बड़िया

१ मयानी प्रसाद मिश्र, दूसरा सप्तक, पृ० १७, प्रगति प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९५१।

२ सर्वेश्वर दयाल सकौना : कूठ की घण्टियाँ, पृ० ३४६, भारतीय ज्ञानपीठ कक्षा, प्रथम संस्करण, १९५६।

३ मदन मूरतस्यायन : तीसरा सप्तक, पृ० ८८, भारतीय ज्ञान-पीठ, कक्षा, सुतीय संस्करण, १९६७।

४ शम्शेर बहादुर सिंह : कुछ और कविताएँ, पृ० ८१, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

के क्रोध में किसी को कोसने का सुन्वर उपाहरण हो सकता है :—

“ अरे कोई गिद भी नहीं, चम्पाबड़ भी नहीं,

उल्लू भी नहीं, प्रेत भी नहीं

जाता है पास तुम्हारे ।

तो कोई पिशाच ही सही, शैतान ही सही

टूट कर आवे तुम पर —

और तुम्हें कंफा जाये, छिटा जाये । ” १

इतना ही नहीं इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, कथन की मींगमा और शब्दों के प्रयोग की है। गिद, चम्पाबड़, उल्लू, प्रेत, पिशाच और शैतान जैसी आसुरी और भयावह शक्तियों का क्रम से उल्लेख करने के उपरान्त केवल इतना कहना कि — “ टूट कर आवे तुम पर —

और तुम्हें कंफा जाये, छिटा जाये । ”

उसके क्रोध और साथ ही सरलपन या सीधेपन को अभिव्यक्त करता है।

“ जैसी मुक्त पर बीसी ऐसी किसी पर न बीते ” की भावना रखने वाला लोक-जन इतनी बड़ी शक्तियों का आह्वान तो करता है किन्तु केवल

“ कंफा देने, छिटा देने ” के लिये, मार देने के लिये नहीं। स्वयं के मुक्त में बैठा हुआ यह लोक-मौल का संस्कार कवि ने लोक-जीवन से ही ग्रहण किया है। वास्तव में इसकी अभिव्यक्ति लोक-जन की कथन-मींगमा में ही होनी सम्भव भी थी।

वास्तविकता यह है कि जिनके ज्ञान का आधार पौथिया नहीं है, उनके कथन बड़े क्लिप्त होते हैं। एक शब्द में कही जा सकने वाली बात के

१ वीरेन्द्र कुमार जैन : बुद्ध परमाण और क्लृप्ते, पृष्ठ ३४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, दिसम्बर, १९७१ ।

लिये वे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। शिष्टजनों जैसा भाषा का सुन्दर और नया-तुला प्रयोग उनमें नहीं होता। वे अर्थ के पीछे हिप्पे विचार को नहीं भाव को प्रकट करते हैं, जो बहुत सरल वस्तु है। सम्प्रदाय सिंह के "टेर रही प्रिया, तुम कहाँ" गीत की इन पीछियाँ में --

" किसके ये काँटे हैं
किसके ये पात रे ?
मेरी के काँटे हैं
मेरे के पात रे । " १

कवि द्वारा पहले प्रश्न करना और स्वतः ही उसका उत्तर देना लोक-प्रवृत्ति का ही परिणाम है। इस प्रवेश में प्रचलित निम्नलिखित लोक-गीत से इस प्रवृत्ति की तुलना कीजिये --

" काहे की पट गैद ब्याई ?
काहे की बत्ता लायाँ री ?
फूलन की पट गैद ब्याई
चन्दन की बत्ता लायाँ री । "

कथन संगीत के इन लोकगत प्रयोगों की प्रवृत्ति भी सर्वेश्वर, अजय, केदारनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माधुर, सुकुन्त माधुर, पद्म खट्खट्यन तथा मधनी प्रसाद मिश्र आदि की कविताओं में सर्वाधिक मिलती है। इनकी कृष्णः "काठ की घण्टियाँ", "जबरा अहेरी", "हन्त्र धनु राँवे हुए ये", "अमी बिलकुल अमी", "घुप के धान", "बावनी पुनर", "गांधी पंक्तों" आदि पुस्तकें इस दृष्टि से अधिक उल्लेखनीय हैं।

१ सम्प्रदाय सिंह : पाँच जोड़ काँपुरी, पृ. ३५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

लौकिक तथा महावीर — उपर्युक्त कथन — संग्राम में ही लौकिक तथा महावीर आजाते हैं। कविता में व्यङ्ग्यता और लाक्षणिकता लाने के लिये, साथ ही उसे संवेष्टाणीय भी बनाने के लिये इनका प्रयोग कविता में अनिवार्य सा हो जाता है।

पापड़ बेचना,^१ आग पड़कने पर रोटियाँ सेंकना,^२ धौकिया का पाट बनाना,^३ गाँठ झुलना,^४ तिलक ताड़ बनाना,^५ फूँक सी मार देना,^६ अलावीनका जादू,^७ चलनी में छानना,^८ झल्लू में उल्लू होना,^९ पाँचों का पैल होना,^{१०} बुध का जला,^{११} आफत की पुड़िया,^{१२} हप्पर फाड़ कर

- १ सकुन्त माधुर : पाँवनी घुनर, पृ० १४, साहित्य भवन प्र० लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।
- २ मझनी प्रसाद मिश्र : गाँधी पंचांगी, पृ० १७६, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ३ भजन जट्टयायन : तीसरा सप्तक, पृ० ६०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७।
- ४ सर्वेश्वर बहाल सक्सेना : पाँच जोड़ बाँसुरी, पृ० ७०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ५ भासन लाल क्लार्की : बीजरी काकल आँख रही, पृ० ६१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४।
- ६ मझनी प्रसाद मिश्र : बीनी हूँ रसो, पृ० २६, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।
- ७ प्रभाकृष्णर बंधोपाध्याय : झुझिझों के लिए प्रार्थना, पृ० ६, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।
- ८ भासनलाल क्लार्की : बीजरी काकल आँख रही : पृ० ४२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४।
- ९ रघुवीर सहाय : रोटियों पर धूप में, पृ० १४०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६०।
- १० रमेश रंजक : हराफन नहीं टूटेगा, पृ० २०, अन्तर प्रकाशन प्र० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।
- ११ उमाकान्ता मालवीय : मैल्दी और महावीर, पृ० ७८, साहित्य भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३।
- १२ गोपालप्रसाद व्यास : अनारीनर, पृ० ३६, नैऋत्य लि० हा० दिल्ली, प्र० सं०, १९६८।

वेना,^१ जादु की पड़िया,^२ पाँचों धी में होना,^३ मुक्तों का डेरा,^४ गाँठ बाँधना,^५ साँगम्य खाना,^६ जादि मुहावरों का प्रयोग भी इन कविताओं में हुआ है।

मुहावरों का यह प्रयोग कहीं ज्यों का त्यों तो कहीं तोड़-मरोड़ कर अपने ढंग से किया गया है। कहीं-कहीं किसी लौकिक को भी तोड़कर प्रकृष्ट कर लिया है। जैसे “बुध का जला हाँव फूँक-फूँक कर पीता है”। इसको तोड़ कर कहीं तो — “बुध का जला हूँ हाँव की शक्लम”^७ कर लिया गया है, और कहीं —

“ मेरी भी सुनौ भला
 मैं भी बुध का जला
 मुक्तकी ज्योति ने डला
 मूँठे को फूँक-फूँक पीता हूँ। ”^८

- १ ज्ञेय : जरी और कलणा प्रभाम्मः पु० १५६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- २ गिरिधर गोपाल : पाँच जोड़ बाँझरी, पु० ७८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ३ भवानी प्रसाद मिश्र : की कुँ रस्सी, पु० ११४, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।
- ४ जगदीश गुप्त : शब्द वंश, पु० १३, भारती मंदार, प्रयाग, प्रथम संस्करण, सं० २०१६।
- ५ कुँवर नारायण : पुस्तक सप्तक, पु० १५४, प्रगति प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९५१।
- ६ भवानी प्रसाद मिश्र : गाँधी मैकली, पु० १६८, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ७ उमाकान्त मालवीय : मैकली और मुहावर, पु० ७८, साहित्य मक्क, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३।
- ८ जगदीश गुप्त : शब्द वंश, पु० १३, भारती मंदार, प्रयाग, सं० २०१६।

कर दिया गया है। इसमें ऊपर की पंक्तियों में मुहावरे की तौड़ कर आधा लिखा गया है। और नीचे की पंक्तियों में मुहावरा तो पूरा है किन्तु उसे कवि ने अपने ढंग से प्रयोग किया है। साथ ही — "बुधों नहाओं, फूटों फलौ" ^१ जैसी लौकिकियों को भी इन कवियों ने ज्यों का त्यों प्रयुक्त किया है। इसके अतिरिक्त "दो मुठ्ठी धान के लिये मक्का का मान" ^२ "साँच की आँच नहीं" ^३ "प्यादे ते पारजी भयाँ, टेढ़ी - टेढ़ी जाय" ^४ "मत कंठा तो कठौता में गंगा" ^५ "फूत सफूत तो क्यों धन संचे, फूत कफूत तो क्यों धन संचे" ^६ "कैसी करना कैसी भरनी" ^७ "न नो मत तेल छो न राधा नाचे" ^८ "नीम हकीम सुतर-स-जान, नीम मुल्ला सुतर-स-हमान" ^९ "झूठ - झूठ सौ भरे

- १ भास्कर लाल जूझैया : बीजरी काकल आँच रहो, पृ० १०५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४।
- २ अश्विन : अरी जो कलणा मनामय : पृ० ४९, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५९।
- ३ रघुवीर सहाय : सोढ़ियों पर धूप में : पृ० १२४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६०।
- ४ कैलाश जूझैया : तीसरा ज्विरा, पृ० ६५, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।
- ५ कुमार्निहली : कविता है १९६४, पृ० ३२, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ६ बच्चन : कटती प्रतिमाओं की आवाज़, पृ० ४५, राजपाल सण्डर्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६७।
- ७ मजनी प्रसाद मिश्र, गांधी प्रकाशनी, पृ० १३७, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६९।
- ८ मजनी प्रसाद मिश्र, बीरी कविता है, पृ० ४५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६८।
- ९ रघुवीर सहाय : सोढ़ियों पर धूप में, पृ० १५२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६०।

सरावर ^१ जैसी लौकौजियाँ भी इस कविता में प्रयुक्त हुई हैं। ये लौकौजियाँ लोक के अपने व्यावहारिक अनुभव का ही परिणाम हैं। काव्य में इनका प्रयोग कवि और कविता की लौकौन्मुखी प्रवृत्ति को ही प्रकट नहीं करता अपितु अनादिकाल से सँझा जोका के सत्यों को भी अभिव्यक्ति करता है।

मुहावरों और लौकौजियों के ये प्रयोग मुख्यतः ज्ञेय, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, मास्तर लाल कुर्वेड़ा आदि कवियों की कविताओं में अधिक हुए हैं। शैल कवियों ने भी यदा - कदा अनेक लौकौजियाँ तथा मुहावरों का प्रयोग किया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की दृष्टि से वर्तमान हिन्दी कविता लोक - भाषा के शब्दों का प्रयोग करके लोक - जोका के अधिक निकट जा गई है। कविता में इस प्रवृत्ति का सर्वाधिक शुभ परिणाम यह निकला है कि कविता, जो कायाकाली युग से उधारीकर क्लिष्ट होती जा रही थी, वह भाषा के स्तर पर आकर सरल हुई है। "प्रयोगवाद" और "नई कविता" पर यह जो आरोप लगाया जाता है कि उसमें साधारणीकरण नहीं हो पाता, केवल उन्हीं कविताओं पर लगाया जा सकता है, जिनके कवियों ने या तो लोक से अपने को मुक्त रखा है अथवा उन्हें लोक - शब्दों की सही पहचान नहीं रही है। अतः "नयी कविता लिखना" और "नयी कविता के स्टाइल में लिखना" सर्वथा भिन्न बात है। ^२

१ भवानी प्रसाद मिश्र : गांधी मेमोरी, पृ० १३३, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ जगदीश गुप्त : नयी कविता : स्वरूप और समस्याएँ, पृ० १०६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

अन्यथा 'नई कविता' में पूर्ण साधारणीकरण की संभावना है निहित है।
 "नयी कविता का क्षेत्र जितना व्यापक और उर्वर होता जा रहा है उसनी
 ही भाषा में उसका कृतिस्व भी गरिमापूर्ण और लोक-प्राप्त्यर्थ ही मान्य
 होता जा रहा है। वर्तमान कवि गूढ़तम भाषाओं के लिये लोक-
 भाषा के स्थूल बिम्बों को प्रस्तुत करने वाले शब्दों को लेकर अपनी भाषा
 को लोक-प्राप्त्यर्थ बना रहा है। श्रीराम कुमार जैन की 'आधुनिक जन
 स्वाधीनता' शीर्षक कविता की जो पाँचियाँ हमने पाई हैं उद्धृत की हैं,
 वे इसका प्रमाण हैं। आज का कवि अपने लिये उपमान और बिम्ब लोक-
 भाषा से ही ग्रहण करता है तथा कहीं-कहीं लोक-भाषा की सीधी-
 सीधी अधिव्यक्ति भी उसने की है। इसके लिये चाहे उसे अपनी कविता
 को लोक-गीतों के किनारे ही निरुद्ध क्यों न ले जाना पड़ा हो।

यह भाषा ही नहीं विषय - वस्तु, बिम्ब, उपमान, हृन्द्, लय
 आदि सभी कुछ एक बहुत बड़े परिमाण में लोक-साहित्य से ग्रहण कर
 रहा है। जिससे उसकी कविता लोक-प्राप्त्यर्थ होती जा रही है।

हृन्द् और लय - काव्य का हृन्द् और लय से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है।

हृन्द् और लय में मुख्य रूप से लय से इसका सम्बन्ध
 स्वरों या अक्षरों के स्तर तक घनिष्ठ है। मुक्तः लय का सम्बन्ध संगीत से
 है किन्तु काव्य से भी इसका स्वरों का सम्बन्ध है। वस्तुतः "लय"
 शब्द या नाव में होता है तथा जहाँ संगीत नाव या शब्द पर आधारित है,

१ कनवीस गुप्त : नयी कविता : रूप और समस्याएँ, पृ० २०५
 भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

यह" कविता भी शब्द ही है -- " रच्यार्थो रचितो जग्यम् "

अर्थात् " रच्यार्थार्थः प्रतिपादकः शब्दः जग्यम् " । अतः

कविता " लय " ही प्रयुक्त नहीं है । जहाँ तक लय का प्रश्न है " लय " वास्तव में यों ही लय के भिन्न - भिन्न ठाँवों का योग है जो निर्विघ्न सम्पूर्ण का होता है । " " लय के प्रत्येक पाद की गति लय सम्बन्ध मानी गयी है, यथा -- " भावव्यासो लयमुक्तः " " । इससे स्पष्ट है कि कविता का सम्बन्ध लय के माध्यम से अन्ततः लय के साथ ही है । कहना न होगा कि " लय " का लय का अनिवार्य सत्य है ।

" संगीत शास्त्र में " लय " के तीन भेद मिलते हैं -- १- हुत, २- मध्यम, ३- विविध । " " साथ ही आरोह तथा अवरोह भी " लय " की दो विशेषताएँ, संगीतशास्त्र में बताई गई हैं । लय के ये तीन भेद यह जीका करते हैं कि संगीत में " लय " का लय है । क्योंकि " लय का स्वरूप तत्कालः आश्चर्यमक है । " " इस प्रकार लय की व्याप्ति काल में होती है । जब हुत होता या विविध होता तब ही गणना के द्वारा ही जाना जा सकता है। " लय " की इन काल सापेक्ष विभिन्न सम्बन्धितों से विविध विचारों के समान ही मनुष्य का रागात्मक संकेत जुड़ा रहता है । इसीलिए लोक गीतों के साथ " जब लय और उत्तमोत्तम गुण है, अपने क्रमिक संपर्क से भावकों को उदीप्त

१ डा० जगदीश मुखी : हिन्दी साहित्यकोश, भाग-१, पृ० ७४९, ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी, द्वितीय संस्करण : स० २०२० कि०।

२ -वही- पृ० ७४९ ।

३ -वही- पृ० ७४९ ।

करने की साम्प्रदायिकता । “ भारतीय कविता उसीलिये सदैव हिन्यों का सहारा लेती रही है क्योंकि अलग - अलग हिन्यों में लय की विभिन्न समन्वितियाँ रहती हैं । और उनके द्वारा कवि किसी विशिष्ट भाव को उद्दीप्त करने में सहायता ले सकता है । इस प्रकार कविता में “ लय ” इस निष्पत्ति के लिये एक अतिरिक्त सहायक की भूमिका का भी निर्वाह कर सकती है । अतः माचीन आचार्यों ने “ लय के विभिन्न-विभिन्न ढाँचों ” (हिन्यों) का निर्माण करके यहाँ तक कहा दिया कि अमुक भाव के लिये अमुक हिन्य ही अधिक उपयुक्त है और इस प्रकार कवि कविता लय के ज्ञान के भी विभिन्न हिन्यों के द्वारा विशिष्ट भावों को उद्दीप्त कर लेता है । अब कल हिन्यों के क्षेत्र या लय की विभिन्न समन्वितियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि कवि के लिये, किसी भाव को उद्दीप्त करने के लिये कौन हिन्य उपयुक्त है, यह याद रखना कठिन हो गया है । अतः वह कभी हिन्य को छोड़कर संगीत, कभी लोक - हिन्य, कभी मुक्तहिन्य आदि की सौज करने लगा है । यद्यपि काल का कवि यहाँ संगीत की ओर बहुत झुका था वहाँ आधुनिक कवि “ मुक्त हिन्य ” लिखने लगा है । किन्तु लोक-हिन्य या लोक-धुनों का निर्वाह कवि ने तब भी किया था और अब भी कर रहा है । क्योंकि जब तक नये हिन्यों का निर्माण हिन्दी में उतने उँचे स्तर पर नहीं हो जाता जितने पर कि संस्कृत में हो गया था । तब तक हिन्दी कवि को लोक-धुन या लोक हिन्यों का ही सहारा लेना पड़ेगा । उसका कारण यह है कि संगीत के निकट जाकर कविता के रसकप की चिह्नित का भय रहता है, तथा मुक्तहिन्य कविता के संस्कारी पाठक के गले से नहीं फूटता और नहीं उसके साथ अभी तक उसका रागात्मक संबंध ही स्थापित हो सका है । अतः कविता में हिन्य के स्थान पर लय की विशिष्ट स्थान पिलाने लगा है और हिन्यों की पूर्ति लोक - धुनों या लोक हिन्यों को प्रयुक्त

करके की जा रही है। यही बात कविता के बिम्ब और उपमनों पर भी लागू होती है। आधुनिक युग में यह प्रवृत्ति रक्तन्त्रता के बाद से अधिक बढ़ी है। क्योंकि यही वह युग है जब कि प्राचीन 'लय समन्वितियाँ' के साथ हमारे रागात्मक संबंधों का छुटस छुटा है तथा जहाँ नवीन लय-समन्वितियाँ अभी तक पाठक के हृदय में वह स्थान ग्रहण नहीं कर सकीं जो कि प्राचीन लय समन्वितियों ने किया था।

आज का कवि इतना जागरूक है कि वह कवय की समन्विति के बिना भी अक्षर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अतः उसके पास इस अक्षर को बनाए रखने का एक ही साधन रह जाता है—लोक-हृन्व या लोक-धुन, अथवा लोक-गीतों की लय। उसको इस साधन से घी लाभ हुए हैं— एक और तो पाठकों का वह कवि जो उन सामान्य कहा जाता है भी उसकी कविता का आनन्द ले सकता है तथा दूसरी ओर वह सचरी प्रबुद्ध पाठक जो पश्चात्य रंग में इतना रंगा है कि प्राचीन लय समन्वितियों के साथ—साथ लोक की लय समन्वितियों से भी कट हुआ है, कुछ नाविन्य का अनुभव करके अस्वीकृत हो जाता है।

वर्तमान कविता में यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ी कि कवियों ने न केवल लोक-धुनों का अनुकरण ही किया, अपितु उन्हें ज्यों का त्यों हूण भी कर लिया। कहीं-कहीं तो पूरी फवाफा ही लोक-गीतों से लेती गई है।

सर्वेश्वर कपाल सक्सेना, मदनकरभ्यायन, मधनी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, गिरिजाकुमार माधुर, केदारनाथ सिंह, बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, रामदास मिश्र, सम्भूताय सिंह आदि कवियों ने लोक-गीतों के हृन्वर प्रयोग किये हैं। सम्भूताय सिंह ने सन्ध्यालो लोक-गीतों की लय-भूमि पर अनेक गीत रचे हैं। इन्हीं लोक-गीतों की लय पर केदारनाथ अग्रवाल

ने अनेक सफल प्रयोग किये हैं। उनके "हव हूँ हव मैं जान्ती हव हूँ,"^१ तुफान,^२ तथा "धीरे उठाओ मेरा पालकी मैं हूँ सुहागिन गोपाल की"^३ आदि गीत वही विश्वस्यफल प्रयोग हैं। उनका एक गीत यहाँ दृष्टव्य है -

" माँकी न बजाओ कौ -

मेरा मन डौलता ।

मेरा मन डौलता है जैसे जल डौलता

जल का जहाज जैसे -

फल - फल डौलता

माँकी न बजाओ कौ मेरा मन डौलता ।^४ "

नरेश मैक्ता का " पीले फूल कौर के "^५ गीत भी लोक - गीतों की लय - ध्वनि पर ही लिखा गया है। इस गीत में प्यों की आर्ति भी लोक - गीतों की ही भाँति हुई है। जैसे -

" इस पाहुन केला मैं तुने

जोभासा क्यों किया पिया ;

क्यों किया पिया ; "

१ कैदारनाथ अजवाल, फूल नहीं रंग जीतते हैं : पृष्ठ २, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९६५ ।

२ कैदारनाथ अजवाल : साप्ताहिकी, पृष्ठ २०-२६, बिहार ग्रन्थ जुटीर, पटना - ४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

३ कैदारनाथ अजवाल : पाँच जीह बाँसुरी : पृष्ठ ६६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

४ -वही - पृष्ठ ३० ।

५ नरेश मैक्ता : साप्ताहिकी, पृष्ठ १०६, बिहार ग्रन्थ जुटीर, पटना - ४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

प्रश्न की इस श्राद्ध में नायिका के मकल उठने की चर्चना सख्त हो ही उठी है। साथ ही शब्द भी इस गीत में लोक - भाषा के अनुरूप हो डाल दिये गए हैं। इस विधा में राम वरस मिश्र का "रात - रात भर मोरा पिहके बैरिन नींद न आए,"^१ शम्भुनाथ सिंह का "देर रही प्रिया तुम कहाँ"^२ आदि गीत भी विशेष उल्लेखनीय हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का "पीके फूटे आव प्यार के पानी बरसा रो,"^३ तथा केदारनाथ सिंह के "रात पिया पिछवारे पल्ल ठनका किया,"^४ "टहनी के दूधे फारा गये"^५ तथा "आना भी बाकल ऊपर"^६ आदि गीत तो कुछ लोक गीतों की भावभूमि पर ही लिखे गए हैं। लोक गीतों जैसी सख्ता ही इन गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी प्रकार गिरिजा कुमार माथुर की "बाँवनी गरज"^७ तथा "कान्त : एक प्रणीत स्थिति"^८ शीर्षक कविताओं के हन्व भी लोक - गीतों पर ही आधारित हैं। इनके पहले गीत में जहाँ "मोटर" लोक हन्व से ग्रहण किया गया है, वहाँ दूसरे गीत में लोक - गीतों की ही भाँति टेक के पश्चात् दोहों

- १ रामवरस मिश्र : पाँच जौड़ बाँसुरी, पृ० ६६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- २ शम्भुनाथ सिंह : सांभ्रतिका, पृ० ५७, बिहार ग्रन्थ पुटीर, पटना-४, प्रथम संस्करण, १९६४।
- ३ भवानी प्रसाद मिश्र : दूसरा सप्तक, पृ० १७, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९५१।
- ४ केदार नाथ सिंह : तीसरा सप्तक, पृ० १२६, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७।
- ५ -वही- पृ० १२७।
- ६ -वही- पृ० १२७।
- ७ गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान, पृ० ६७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६६।
- ८ गिरिजा कुमार माथुर : शिला में बमुकीले, पृ० ५३, साहित्य मन्त्रालय, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९६१।

की परम्परा का अनुसरण किया गया है -

“ फूल रसके भरे ।
 फूल रस के भरे ॥
 वैह कुम्भित मुणाल
 जैसे गेहूँ की बाल
 जैसे उमरों के बौरों से
 रौंभित रसाल ”

बच्चन के गीतों में लोक - गीतों की धुनें भी ज्यों की त्यों लेली गई हैं । वास्तव में कवि सम्मेलन में लोक - गीतों की धुन पर गाए गए उनके गीत एक समाधि देते हैं । उनका निम्नलिखित ^{गीत} विषय के अक्षर पर गाई जाने वाली गालियों की धुन पर लिखा गया है -

“ महुआ के नीचे मोती फारे
 महुआ के
 पहियां घुबरन
 दुनियां महुआ
 उसको जिसको न पिया बिहारे ।
 महुआ के नीचे मोती फारे
 महुआ के ” १

बच्चन की ही “ कवि-वक्ता मैत्रव ” शीर्षक कविता भी आला की ताल पर लिखी गई है । २

१ बच्चन : पाँच जोड़ बाँधरी, पृ० १६, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ बच्चन : कलकत्ता प्रतिभाओं की आवाज, पृ० १०४-१०५, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

इसके अतिरिक्त मदन काट्स्यायन तथा सर्वेश्वर दयाल सक्तीना ने
 ती लोक - गीतों को धुने ही नहीं पदावली तक ज्यों की त्यों रखा है ।
 मदन काट्स्यायन के इस गीत —

“ गौरी मोरी गेहुँन साँप मुराधर रे
 गौरी मोरी गेहुँन साँप ।
 फागुन के गुलाबी मछिने गैवापर आँई जैसी चाँद
 लहरे आत गात मम लहरे गौरी मोरी गेहुँन साँप । ” १

तब —

“ वृज की चाँद ये आँई, आँई गौरी रे याद तेरी । ” २
 समाप्त

एवं सर्वेश्वर दयाल सक्तीना के —

“ ज़पारुँ मारी डुलहिन मारा चाँई काँजा ” ३

आदि गीतों की टैंक प्रायः मौजपुरी लोक-गीतों को यथावत् नकल है ।

जिसे प्रकार लोक गीतों में “ रे ” लगाने की परम्परा है उसी
 प्रकार इन गीतों में भी “ रे ”, “ री ” आदि का बहुतायत से प्रयोग
 हुआ है । मदन काट्स्यायन के पहले गीत की ही भाँति, सर्वेश्वर के इस
 गीत में भी इस “ रे ” का प्रयोग दृष्टव्य है, जो इस गीत की लोकगीतों
 के और भी निश्चय से जाता है —

१ मदन काट्स्यायन : तीसरा सप्तक, पृ० ८८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
 द्वितीय संस्करण, १९६७ ।

२ -कही - पृ० ८८ ।

३ सर्वेश्वर दयाल सक्तीना : काठ की चण्डियाँ, पृ० ४०२, भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५९ ।

“ नीम की निबौली पक्की
 सावन की रात जाई रे ।
 सर सर सर सर बल्ल ब्यारिया
 उड़ि - उड़ि जात झारियारे ” १

लौकिकीतों में टैक को गीत के प्रारम्भ में ही कभी - कभी दोहराया जाता है और इस दोहराव में टैक के पद को किम्बदन्त करके एक बार सीधा तथा एक बार उल्टा पढ़ा जाता है । शम्भेर बहादुर सिंह के इस गीत में यह प्रवृत्ति दृष्टव्य है —

“ निदिया सतावे मोहे संफही से सजनी ।
 संफही से सजनी ।
 निदिया सतावे मोहे ।
 प्रेम काकही
 तनक हु न भावे
 संफ ही से सजनी
 निदिया सतावे ——— । ” २

वास्तव में कविका के लिये यह घटना कोई नई घटना नहीं है । उससे पहले भी लोक - गीतों का आश्रय कविका समय - समय पर लेती रही है । भारतीय हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु युग में लावनी, श्यामसुन्दर युग में

१ सर्वेश्वर दयाल सक्सीना : काठ की घण्टियाँ, पृ. ३४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

२ शम्भेर बहादुर सिंह : कुछ और कविकाएँ, पृ. ३१, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

आल्हा आदि हथ्यों का प्रचलन रह चुका है। गीत के क्षेत्र में यह प्रयोग निराला ने सब से पहले प्रारम्भ किया था। वर्तमान हिन्दी काव्य इसी प्रयोग का सुफल है।

विषय और कल्पना -- विद्वानों ने काव्य में कल्पना पर बहुत बल दिया है तथा इसे काव्य का एक महत्वपूर्ण तत्त्व माना है। वास्तव में कल्पना ही वह शक्ति है जो कवि की अनुभूति या विचारणा को एक ठोस रूप प्रदान करती है, जिससे पाठक या श्रोता को काव्य का आनन्द प्राप्त होता है। कलरिज अपनी 'जयप्रिया लिटरेरिया' में कवि की इस कल्पना-शक्ति के दो व्यापार मानता है — १- ऐक्टिव २- पैसिव।^१

इस प्रकार कल्पना वह शक्ति है जो कवि को विचारों में और विचारों को पुनः कवि में परिवर्तित करती है। 'कैसरीय' महोदय इनमें से पहली को 'फैन्सी' तथा दूसरी को 'इमेजिनेशन' कहते हैं।^२

1. R.L. Brett : Quoted in Fancy and imagination, Ch. II, p. 45, Methuen & Co., Ltd. 11, New Fetter Lane, London, E.C. 4, 1973.

2. "Fancy, as she is an active, is also, under her own laws and in her own spirit, a creative faculty. In what manner Fancy ambitiously aims at a revalship with imagination, and imagination stoops to work with the materials of fancy, might be illustrated from the compositions of all eloquent writers, whether in prose or verse; and chiefly from those of our own country."

Ibid. p. 49.

इसमें पहले प्रकार की कल्पना सामान्यतः सभी में होती है तथा दूसरे प्रकार की कल्पना केवल कवि में। इन्हीं को भारतीय आचार्यों ने क्रमशः पाक्यश्री और कारयश्री प्रतिभा कहा है। पहले प्रकार की कल्पना में जिस वस्तु का उपयोग होता है वह प्रत्यक्ष जगत् की वस्तु "प्रस्तुत" होती है तथा दूसरे प्रकार की कल्पना में जिस वस्तु का प्रयोग होता है, वह मनोजगत् से ग्रहीत होती है अर्थात् "अप्रस्तुत" होती है। इनमें से प्रस्तुत का अध्ययन विषयवस्तु तथा अप्रस्तुत का अध्ययन शिल्प के अन्तर्गत होना चाहिये। रैनेकेक तथा ऑस्टिन वारेन मल्लोदय इन दोनों को "अव्य" तथा "वचन" कहते हैं।^१ इनमें से पहली कल्पना के द्वारा जो बिम्ब बनता है वह प्रायः वस्तु का यथातथ्य अंकन होता है तथा दूसरे प्रकार का बिम्ब वस्तु का अन्य के माध्यम से व्यक्ता प्रधान होता है। यह दूसरे प्रकार की अप्रस्तुत वस्तु जो मनोजगत् से ग्रहण की जाती है, प्रायः तीन रूपों में प्राप्त होती है — उपमान, प्रतीक तथा भिन्न। किन्तु तीनों ही रूपों में यह कवि की कल्पना शक्ति के द्वारा बिम्ब-विधान करने में सक्षम है। रूडि[फ़] मल्लोदय फौन्ती द्वारा प्रस्तुत किये गये जिन उपकरणों की कल्पना के सन्दर्भ में बर्णन करते हैं, वे उपकरण यही तीन हैं जिन्हें रैनेकेक तथा ऑस्टिन वारेन मल्लोदय ने क्रमशः रूपक, प्रतीक और भिन्न नाम दिया है। हमने यहाँ "रूपक" के स्थान पर "उपमान" का प्रयोग इसलिए किया है कि भारतवर्ष में रूपक मात्र एक अर्थकार है जबकि योरोप में रैनेकेक और ऑस्टिन वारेन मल्लोदय ने रूपक के अन्तर्गत समस्त अर्थकरण (फिग्योरेशन) या अर्थकार साधन (इमापेराजी) को समाहित

१ ऑस्टिन वारेन एण्ड रैनेकेक : साहित्य - सिद्धान्त, पृ० २७०, एण्ड-४, अ० १५, अनु० बी० एच० पालीवाल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

कर लिया है। भारत में उपमान शब्द समस्त अङ्गीकरण के लिये प्रयुक्त होने वाली "अप्रस्तुत" वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होता रहा है अतः हमको "उपमान" शब्द "रूपक" के स्थान पर अधिक सार्थक लगता है।

जो भी हो उपमान, प्रतीक तथा चित्र — कल्पना के इन तीनों उपादानों में मात्र विभिन्नता का ही अन्तर है जैसा कि ऑस्टिन कारेन तथा रैनेकेक द्वारा उद्धृत "कालरिज" के उद्धरण से ध्वनित होता है — "जहाँ 'चित्र' एक बार रूपक के रूप में प्रकट हो सकता है, परन्तु जब यह चित्र बार-बार प्रस्तुत और अप्रस्तुत रूप में पुनरावृत्त जायेगा तो यह प्रतीक बन जायेगा। यहाँ तक कि यह एक प्रतीकवादी (या चित्रक) तन्त्र का अंग तक बन सकता है।"

स्वातन्त्र्योद्धार हिन्दी कविता में इन तीनों की क्या स्थिति रही है, यह देखने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि हमारे मनोकांक्ष में निवास करने वाले ये "अप्रस्तुत" मूलतः इस भौतिक या प्रत्यक्ष जगत से ही एकत्रित किये जाते हैं। अतः किसी कविता में इनके प्रयोग से कवि की वास्तविक रूचि का भी पता लगाया जा सकता है। वह प्रत्यक्ष जगत से एकत्र किये गए इन अप्रस्तुतों में से किस दायरे के उपमानों का प्रयोग अधिक करता है, निश्चय ही उस दायरे के प्रति कवि की रूचि अधिक होगी। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि कविता को कवि से प्रयुक्त नहीं जाना जा सकता।

१ ऑस्टिन कारेन एण्ड रैनेकेक : साहित्य - सिद्धान्त, पृ० २४६,

एण्ड - ४, वॉ १५, वुड बी० एस्० पब्लिशर्स, लोक भारती प्रकाशन,
इलाहाबाद।

कवि का समान जित होगा कविता का भी समान उधर ही होगा क्योंकि “कव्यतीति कवि : तस्य कर्म काव्यम्” — विधाधर ।

वर्तमान हिन्दी कविता में जिन उपमान और प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है वे अधिकांशतः मनोजगल में पड़े लोक-जीवन के दौध से ही ग्रहण किये जा रहे हैं । और जहाँ तक “मिथ” का प्रश्न है उसका तो सम्बन्ध ही लोक - जीवन से है ।

(क) उपमान - “उपमान” शब्द यों तो भारतीय आचार्यों ने उपमा के एक अंग के लिये ही प्रयुक्त किया है तथा इसमें सादृश्य तथा औपम्य का भाव निहित माना है । किन्तु आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसके स्थान पर “अप्रस्तुत योजना” शब्द का प्रयोग किया है । विद्वानों का मत है कि “उपमान” की अपेक्षा “अप्रस्तुत योजना” शब्द अधिक व्यापक है । “रामचन्द्र मिश्र के शब्दों में “अप्रस्तुत योजना” काहर से लायी जाने वाली सारी वस्तुओं को ग्रहण करती है, चाहे अप्रस्तुत का कैसा ही रूप क्यों न हो । अप्रस्तुत विबोध्य हो, विबोधन हो, क्रिया हो, मुद्रा धरा हो, चाहे कुछ हो — इसके भीतर सब समा जाते हैं ।”^१ किन्तु रीतिमूलक आचार्य कुलपति मिश्र ने “उपमान” को “अङ्गीकार का प्राण” माना है । वास्तविकता यह है कि समस्त अङ्गीकरण ही “उपमान” पर आवृत्त है तथा अङ्गीकरण कल्पना की दूसरी शक्ति पर । अतः उपमान वास्तव में कल्पना की दूसरी शक्ति है । “अप्रस्तुत योजना” शब्द का

१ विवेकानन्द स्नातक : हिन्दी साहित्य कौश, भाग - १, पृ० ४८,
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, द्वितीय संस्करण, सं० २०२० ।

प्रयोग हमने इसलिये नहीं किया क्योंकि प्रतीक और मिय भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। अतः कल्पना की दूसरी शक्ति अप्रस्तुत ही है। फिर यदि हम उपमान के लिये अप्रस्तुत शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रतीक और मिय से उसके अन्तार को बनाए रखना कठिन हो जायगा। अतः हम को "उपमान" शब्द ही अधिक युक्ति - संगत लगता है। इसे हम यहाँ समस्त आलेखन के लिये ही प्रयुक्त करेंगे। इस प्रकार "उपमान" अप्रस्तुत योजना का एक अंग है।

"उपमानों" का प्रयोग अधिकाः औपम्य या सादृश्य मूलक आलेखनों में ही होता है। वर्तमान हिन्दी कविता में कवियों ने अपने रूपक तथा उपमाओं के लिये जो उपमान अप्रस्तुत रूप में चुने हैं, वे सभी सामान्य जीवन के ही हैं, जो कि कवि के मन पर अपनी छाप छोड़ गए हैं। इस प्रकार वर्तमान कवियों की लोकोन्मुखी रुचि का पता लगता है। इन कवियों के कवनों में प्रायः शब्दों को "घोड़े का बाल" ^१ "धनु को" ^२ "कठला" ^३ "सितारों को" ^४ "ज्योतिषी" ^५ "तेल को" ^६ "चावर" ^७ "फलकों को" ^८ "अलगनी" ^९ तथा अन्यकार को "वेतुय" ^{१०} "तेजस को" ^{११} "आदित्य" ^{१२} "बदरता को" ^{१३} "कंस" ^{१४} "संस्कृति को" ^{१५} "श्याम" ^{१६} जैसे

- १ शिव रश्मि : नारों के अन्य शहर में, पृ० ८४, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७०।
- २ गिरिजा कुमार माथुर : धनु के धान, पृ० ८६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ३ रमेश रंजक, छराफन नहीं टूटेगा, पृ० २७, अक्षर प्रकाशन प्रा० लि०, प्रथम संस्करण, १९७४।
- ४ -वही - पृ० २७।
- ५ चन्द्रदेव सिंह : पाँच घोड़े बाँधुरी, पृ० ६७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ६ गिरिजा कुमार माथुर : धनु के धान, पृ० ११०-१११, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

पौराणिक उपमानों के रूप में देता गया है। ये सभी उपमान चाहे वे किसी भी सादृश्य पर आधारित हों, लोक - जीवन में दैनिक वस्तुओं की कवि के मन पर पड़ी हुई छाप ही हैं। लोक - जीवन के क्षेत्र से ग्रहण किये गए इन अप्रस्तुत उपमानों के माध्यम से इस कवि ने कहीं - कहीं तो बड़े सुन्दर बिम्ब प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। यदि इन कविताओं का पाठक कुछ अधिक कल्पना प्रवण हुआ तो वह इन कविताओं से दृश्य-श्रव्य का भी आनन्द प्राप्त कर सकता है। एक बिम्ब देखिये —

“ बड़े पीपल ने आगे बढ़ कर जुहार की
 “बस बाँध मुधि लीन्हो”
 बौली बुलायी लता जोट ली किन्नर की।
 हरणाया ताल लाया पानी परात पर के।
 पितित्त अटारी गवरायी वाभिनि दमकी
 “लमा करौ गाँठ झुल गयी मरम की”
 बाँध टूटा फर - भार मिलन अब डुरके
 मेघ आवे बड़े बन-ठन के संघर के। ” १

इस कविता में कवि ने पीपल को एक बड़े के रूप में, लता और वाभिनी को दो नारियों के रूप में ताल को एक पुतण के रूप में तथा पितित्त को एक अटारी के रूप में एवं बाँधों को आए हुए अतिथि के रूप में देता है। इन सब अप्रस्तुत उपमानों को मिलाकर हमारे सम्मुख जो बिम्ब बनता है वह बहुत दिन बाद गाँव में शहर से लौटते हुए लड़के के स्वगत

१ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : पाँच जीहू बाँसुरी, पृ० ७०, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९६६।

में गाँव और परिवारी जनों की संवेना को प्रकट करता है। यहाँ कवि ने पीपल, लता, बाभिन तथा बावलों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप करके पाठक की संवेना को उभारने का प्रयास किया है। लोक - जीवन में ऐसी अनेक घटनाओं के साथ पाठकों की संवेनाएं जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार के उपमान जो अपने साथ लोक-संवेना को भी धारण करते हैं कवि की "संवेनात्मक" कल्पना "१ का ही परिणाम है"।

इस प्रकार उपमानों में कवि ने जिस संवेना का प्रकाश कर दिया है उससे एक सुन्दर गतिशील तथा लोक-संवेना से युक्त चित्र प्रस्तुत हुआ है। इसी प्रकार इन कवियों ने अपने उपमा अंशकों में भी जो औपम्य मुक्तक उपमान प्रस्तुत किये हैं वे भी लोक - जीवन से ग्रहण ही नहीं किये गए अपितु लोक-संवेनाओं से युक्त भी बताए गए हैं। इन कवियों ने कहीं "भीगे हुए अंगन को" "विरहिन के अंश" "२ के समान का कर विरह - व्यथित राती हुई नारी का अतिशयोक्ति पूर्ण चित्र प्रस्तुत

१ "Sense - imagery means here the sensory content of imagery as it has been defined in the previous chapter. Thus the primary criterion for determining the individual image is the presence of comparison."

— Richard Harter Fogle : The imagery of Keats and Shelly, Ch. 2, p. 26, U.S.A.

२ उपाख्यान मानवीय : मैक्वी और मजबूत, पृष्ठ ४७, साहित्य मन्त्र, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३।

किया है, कहीं ज्वार के झुक पटा में विकसित होती हुई चाँदनी को
साँस के समान,^१ चाँदनी रात को किसी सुन्दर कहीं के समान खिलता
हुआ^२ तथा कहीं तूफान की आवाज़ की चिराई की तीसी आवाज़ के
समान^३ और कहीं नायिका की गेहुआ साँप के समान^४ कहा है।
औम प्रभाकर की इस कविता में उपमाओं के माध्यम से ही कवि ने कुछ
विशेष बड़े सुन्दर प्रस्तुत किये हैं —

“ सिड़की की छलाखों से
नयी चाँदनी मारती ।
कमरे के फर्श को जट रही ऐसी
पूरे ऐपन का चौक कोई जैसे ।
बात सामोरी है
नयी चाँदनी करता ।
छुकी नीली - कफनी उजली होकर
आयी ली जैसे अभी नहा धो कर ।
ऐसी ज्वारी कन्या
नयी चाँदनी लगती । ” ५

-
- १ गिरिजा कुमार माथुर : ध्रुव के धान, पृ० ६७, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, तृतीय संस्करण, १९६६ ।
२ -वही - पृ० ६७ ।
३ केदारनाथ अग्रवाल : साप्तिहिकी, पृ० २८, बिहार ग्रन्थ कुटीर,
पटना-४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।
४ मदन मोहन मालवीय : तीसरा सप्तक, पृ० ८८, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, तृतीय संस्करण, १९६७ ।
५ औम प्रभाकर : प्रवचनचरित, पृ० ६, नैसर्गिक पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९७१ ।

इस कविता में शिड़कों की शलाकों से फर कर कपड़े के फर्श को विभाजित करती हुई चाँदनी को उस सफेद रेशा के समान देखा गया है जो पूरे रूम से कड़े हुए चौक को काटती है। दूसरे बिम्ब में कवि ने सपना स्नाता क्वारी कन्या के समान चाँदनी को अनुभव किया है। यहाँ भी कवि की सम्बेदनात्मक कल्पना ही काम कर रही है। इसी प्रकार मन चतुर्थायन के एक गीत में "गैहजन" साँप जैसी नायिका का गौरा शरीर जहाँ रश्मि के समान लपटा हुआ गया है, वहाँ उसे "मुर धर" (विभाधारी) भी कहा है।^१

इसी प्रकार लड़कियों के लिये कसे^२ का उपमान जिसे हावी इपी चौड़े के बाल से काट दिया जाता है, कुत्तान बीछड़ में फाँगुरों की फानकार के लिये फानकी हुई फाँफा^३ का, स्तम्भ होकर ताकती रहजाने वाले स्वर्ग के लिये "धुंधलके में ढँके सेत की फाँपड़ी" में रसे "दिये"^४ का उपमान, सपनों के टूट जाने के लिये "विषया स्त्री की झड़ियों के टूटने"^५ तथा स्वप्नों की सुखदता के लिये "पारस"^६ का तथा

१ मनचतुर्थायन : तीसरा सप्तक, पृ० ८८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पुताय संस्करण, १९६७।

२ शिकुरश्मि, नारों के अन्ये शहर में, पृ० ८४, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७०।

३ गिरिजाकुमार भाष्यर : धूप के धान, पृ० ६८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पुताय संस्करण, १९६६।

४ वीरेन्द्र कुमार वैज : हृन्व पल्लव और कस्तुरी, पृ० १४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९७२।

५ शिकुरश्मि : नारों के अन्ये शहर में, पृ० २२, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७०।

६ -वही - पृ० २२।

“विन्ध्या” को आगतपतिका तथा “बावल” को पति एवं रैव को “सौहर” माता हुई रश्मी^१ की और बाली तथा वीरान मन्त्रन को “श्मशान”^२ की उत्प्रेक्षा देने वाले उपमान भी ऐसे ही उपमान हैं जो “लोकमानस” में निरन्तर की रहते हैं।

।स। प्रतीक — उपमानों में जहाँ औपम्य अथवा सादृश्य का भाव रहता है, वहाँ प्रतीक में इनके स्थान पर पुनर्निर्माण की प्रवृत्ति रहती है। उपमान में जहाँ प्रस्तुत की अभिव्यक्ति रहती है वहाँ प्रतीक में प्रस्तुत की व्यञ्जना देने वाले अप्रस्तुत शब्दों का प्रयोग होता है। वास्तव में प्रतीक वे शब्द हैं जिनके माध्यम से कवि समस्त विचार और भावों को अभिव्यक्ति देता है।^३

ये प्रतीक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे — परम्परित, मौलिक, लोक जीवन से ग्रहीत, शिष्ट जीवन से ग्रहीत, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक आदि। इनमें परम्परित प्रतीक प्रायः अपनी परम्परा के कारण लोक-जीवन के ही एक अंग बन जाते हैं तथा मौलिक प्रतीक भी प्रायः कवियों द्वारा लोक-जीवन से ग्रहण किये जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक प्रतीकों का

१ नरेश मल्ला : मेरा सम्पर्क स्वप्न, पृ० ५३, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६२।

२ कबीर नारायण : तीसरा सप्तक, पृ० १६३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६७।

३ Charles Chadwick : Symbolism, Ch. I, p. 2. The critical Idiom No. 16, Methuen & Co. Ltd., 11, New Fetter Lane, London E.C.4, Reprinted, 1973.

भी सामान्य जीवन से बड़ा ही निकट का सम्बन्ध है। उसकी अधिकतर कलाकारों में इन प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। जैसे — “करोला और नीम बड़ा” या “नीम जगै कलाजौ लगे जट्ट रजब ते साय।” इनमें नीम और करोला प्राकृतिक प्रतीक हो हैं जो अपने प्रयोग में किसी भी वस्तु के लिये प्रतीक बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परम्परागत, मौलिक तथा प्राकृतिक प्रतीक अधिकतर लोक-जीवन से संबंधित प्रतीक ही होते हैं। हाँ, शास्त्रीय प्रतीक तथा शिष्ट जीवन से गुह्यता किये जाने वाले प्रतीकों का अध्ययन लोक-जीवन से सम्बद्ध प्रतीकों के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता।

सूजर की लौली,^१ साधक की कुटिया,^२ सतिमा,^३ चकूरा,^४ धुक्का,^५ लक्ष्मी,^६ कर्ण,^७ काली जया^८ तथा संपाती^९ आदि

१ जीय : अरी जौ कलाजा प्रभावः पृ० १५८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५९।

२ -वही - पृ० १५८।

३ जीम प्रभावः पद्य चरित, पृ० २२, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

४ चकूरा : जाल सट्टा, पृ० ६४, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

५ -वही - पृ० ६४।

६ उमाकांत भालजीय : मैलवी और मलावर, पृ० २३, साहित्य भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३।

७ अजित कुमार : अकैले कण्ठ की पुकार, पृ० ५५, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९४८।

८ कीर्ति चौधरी : लूले हुए आसमान के नीचे, पृ० ८५, लोकभारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६८।

९ नरेश मल्ला : मेरा सर्वोपेत स्वप्न, पृ० ८, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६२।

ऐसे ही प्रतीक हैं जो जो लोक - जीवन में बहुत गहरे बसे हुए हैं। सामान्य जीवन में "साधक की कुटिया" जहाँ पवित्रता, महानता, श्रेष्ठता आदि की प्रतीक है वहीं "सूअर की खोली" अपवित्रता, निम्नता, धृष्टता आदि की प्रतीक है। जब ज्ञेय आलोक किरण का सूअर की खोली पर बरसना और साधक की कुटिया को जड़ता छोड़ दिया जाना कहते हैं तो उसका सन्ध्व ही यह अर्थ लग जाता है कि सम्पन्नता मूर्खों के हिस्से में आई श्रेष्ठों के हिस्से में नहीं। यहाँ "आलोक किरण" ज्ञान, सम्पन्नता आदि का प्रतीक है। जन - सामान्य में इसे केवल ज्ञान के प्रतीक के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। सम्पन्नता के अर्थ में उसका प्रयोग कवि का अपना मौलिक प्रयोग है, जो जन - सामान्य की पहुँच के बाहर है। फिर भी इन कविताओं में, कविता को समिगणीयता प्रदान करने वाले कुछ प्रतीक लोक-जीवन से लिए गए हैं।

सतिया या स्वस्तिक चिन्ह भारतीय लोक - जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रक्ता है। यह चिन्ह प्रायः प्रत्येक शुभकार्य में प्रयुक्त होता है। मैक्डो ने इस चिन्ह को अनेक कस्तु और व्यापारों का प्रतीक माना है। उसके अनुसार यह लिंग पुनः, प्राचीन वाणिज्य, अग्नि, विष्णु, आभूषण, कल, ज्योतिष तथा भारत के चार खातों को प्रतीक करने वाला प्रतीक है तथा यह प्राचीन समय में आदिम जातियों का चिन्ह था और ईसा पूर्व के अन्य अनेक प्रतीक चिन्हों की भाँति ही यह प्राचीन ईसाइयों द्वारा भी अपना लिया गया और यह रोम में बड़ी रक्षान्त्रता पूर्वक प्रयुक्त होने लगा।^१ यह भी संभव है कि इसचिन्ह का जन्म आदिम मानव

^१ Mackenzie, D.A., The Migration of Symbols and their relations to belief and customs, pp. 2-5 (?)

की अर्पण प्रवृत्ति से हुआ तो तथा यह उसके कलात्मक अभिप्राय से संबंधित
 नहीं। किन्तु भारतवर्ष में इसे "श्री चिन्ह" भी कहते हैं। जो संपत्ति
 का प्रतीक है। भारत वर्ष में जहाँ रत्नों को धर की संपत्ति या लक्ष्मी
 (धन की देवी) कहा गया है, वहाँ यदि पुराण को भी संपत्ति या
 "श्री चिन्ह" कहा जाय तो कुछ अन्वया न होगा। वर्तमान कविताओं
 में लक्ष्मी और "संतिया" "बन्ही" अर्थात् "मैं प्रसन्न हो रहा हूँ"। वास्तव
 में "संतिया" (धन का प्रतीक) पति का या रत्नों के सौभाग्य का ही प्रतीक
 है, रत्नों का धन नहीं है जो उसका पति है। मौजपुरी के अनेक लोक-गीतों
 में पुराण को धन तथा स्त्री को "धनि" कह कर सम्बंधित भी किया
 गया है।

इसी प्रकार काली हाथार लोक-जीवन में मम को प्रवर्धित करती
 रही हैं। वास्तव में काली हाथारों में जो चिन्तल और बेहोल आकृति
 बनती है, लोक अपनी अनेक बुद्धि तथा मम में डेढ़ा हुआ, अनेक राक्षस और
 दैत्य, पुत्र-प्रेत आदि की कल्पनाओं के कारण उनसे मयमोत होता रहा
 है। इसीलिये "काली हाथार" सदैव अभ्युदय करने वाली अदृश्य शक्तियों
 (जो वास्तव में मम का मम और प्रेम ही हैं) के अर्थ में प्रसन्न होने वाला
 प्रतीक बन गया है।

कर्ण और सम्पाती भी अपना प्रतीक-आत्मक अर्थ रखने लगे हैं। ये दोनों
 भी भारतवर्ष के पौराणिक पात्र हैं। इनमें कर्ण की कथा महाभारत में
 तथा सम्पाती की कथा रामायण में आती है। महाभारत में कर्ण, कुन्ती
 का औरत पुत्र है जो युद्ध में अर्जुन से अधिक शक्तिशाली प्रमाणित होता है।
 वह दानवीर भी है। अपनी दानवीरता के ही कारण वह कर्ण और
 कृपण हस्ति को डे डेता है। जिसकी वजह से उसे युद्ध में समाप्त हो जाना

पड़ता है। उनके मुँह की ओर को देख कर कृष्ण अर्जुन के स्थान पर वर्ण की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वर्ण योद्धा, पराक्रमी, बली तथा दान करेता का शब्द प्रतीक बन गया है। इसी प्रकार संपाती के सम्बन्ध में यह क्या प्रचलित है कि वह सूर्य को झूने के लिये उड़ा था किन्तु मार्ग में डूबने के कारण तथा सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण वह डूबने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा।

वास्तव में रामायण और महाभारत भारत वर्ण के आदि महाकाव्य हैं। अतः इनके पात्रों का लोक-जीवन में प्रतीकत्वपूर्ण अर्थ ग्रहण कर लेना स्वाभाविक ही है। संपाती भी ऊँचे चढ़कर नीचे गिरने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। भारत के जन-जीवन में सन्त सत्त्वियों की कृपा से यह बात भी प्रकाश में आती है कि मन स्थिर नहीं रहता इसकी उड़ान बहुत तेज़ है तथा समस्त दुःख जीवन में इसी मन के कारण प्राप्त होते हैं। तभी भारतवर्ष का सामान्य ही सामान्य व्यक्ति भी 'मनको कर्म करने का दार्शनिक उपदेश दे डालता है। संपाती को मन का प्रतीक इसी कारण बना पड़ता है :-

“तु उड़ा संपाति का अभिमान लेकर
सूर्य झूने का नया अरमान लेकर
तेजस्य रवि व्यास जब आया निकटतर
मैंस भुलसी गिर पड़ा का प्राण लेकर।”^१

१ गिरिजा कुम्हार माधुर : धूप के धान, पृ० ७१ भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, तृतीय संस्करण १९६६।

इस कविता में संपाति उत्तसित मन और उसके उड़ने का, तथा सुर्य कल्पना या आकाशाओं की कलाबोध का प्रतीक है। इन उड़ानों और आकाशाओं के पुरा न होने पर "भुलसी पैर वाला संपाती" आस्त या कुण्ठित मन का प्रतीक बना है। भारतवर्ष के जन-सामान्य के लिये यह प्रस्तुत और अस्तुत प्रतीक दोनों ही नये नहीं हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान हिन्दी कविता भाषा तथा शिल्प दोनों ही दृष्टियों से लोक-जीवन के निकट आयी है। उसके प्रतीक तथा उपमान दोनों ही लोक-जीवन से ग्रहण किये जा रहे हैं। जिससे वह अधिक संवर्णणीय तथा सहज बनी है।

1। मिथ — कवि-कल्पना में उपमान और प्रतीक के बीच की स्थिति "मिथ" कही जाती है। वस्तुतः कवि का काम जब उपमान और प्रतीकों से नहीं चलता है तो वह "मिथ" का सहारा लेता है। "....." "मिथ" जिसका प्रयोग अस्तु के पौलटिका (काव्य शास्त्र) में कथानक, कथाबन्ध, "गल्पकथा" के रूप में हुआ है। इसका क्लृप्त और पुरक शब्द है "लौकिक" (तर्क)। तार्किक संलाप, या विद्विष के विपरीत, "मिथ" आस्थानात्मक होता है, क्या होता है, व्यवस्थित वाचीनता के विपरीत यह भावकतापूर्ण और अन्तःप्रका है सम्बद्ध भी होता है — सुकरात की तर्क शीलता के विपरीत, यह स्क्लीज़ की आसवी होता है। "१" "२" ऐतिहासिक दृष्टि से "मिथ" शब्द एक धार्मिक अनुष्ठान से पैदा हुआ है और उससे

१. रैनेवैलेक तथा ऑस्टिनबारेन : साहित्य सिद्धान्त, खण्ड - ४,

अध्याय - १५, पृ० २४८, अनु० बी० ए० पाठीवत, लोक भारती प्रकाशन, उताहावाप।

झुठा हुआ है, यह धार्मिक अनुष्ठान का उच्चरित ओं है - - - - - परन्तु व्यापक अर्थ में "मिथ" का अर्थ है गुप्ताम डंग से रची गयी कथानियाँ, जिनमें दृष्टि के उद्भव और नियति का वर्णन किया गया है, यह कैफियत जो कौन समाज अपने बच्चों को इस विषय में देता है कि यह विश्व क्यों बना है, हम जो कुछ करते हैं वही क्यों करते हैं। इसका अर्थ है प्रकृति और मनुष्यकी नियति के विषय में इसके सिद्धान्तीय विषय।^१ ये व्याख्याएँ इस शब्द के धार्मिक या सामान्य अर्थ को ही प्रकट करती हैं। किन्तु जब इस शब्द का प्रयोग साहित्य सिद्धान्त के रूप में किया जाता है तो यह कुछ और ही रूप धारण करता है। वास्तव में इसका धार्मिक अर्थ इसको बढ़ बना देता है, जबकि साहित्य में यह शब्द मनोविज्ञान का सहारा लेकर अपना गतिशील अर्थ धारण करता है। यहाँ यह शब्द एक और तो अपनी धार्मिक अर्थवत्ता बनाए रखता है दूसरी ओर धार्मिक मिथ (पुराण कथाओं) के अतिरिक्त लोक-विश्वास सम्मूह क्या - किंवदन्तियाँ तथा कवि समूह भी इसके अन्तर्गत आजाते हैं। इस दृष्टि से "रैनेमैक तथा ओस्टिन वारेन महोदय इसके निम्नलिखित अभिप्राय बताते हैं —

१- विषय या विषय, २- सामाजिक, ३- अति प्राकृतिक (या अप्रकृतिकवादी या जादू) तत्त्व, ४- जात्यान या कहानी, ५- आप या साक्षात् तत्त्व, ६- हमारे कलातीत आवर्तों का कालम्ब प्रतीकत्व प्रस्तुतीकरण, तथा ७- कार्यक्रम दृष्टि या प्रलय या रहस्य का तत्त्व।^२

१ रैनेमैक तथा ओस्टिन वारेन : साहित्य सिद्धान्त, सप्ट-४, अध्याय - १५, पृ० २४६, अनु० बी० ए० पालीवाल, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

२ - वही - पृ० २४६।

वास्तव में 'मिथ' कल्पना का वह स्तर है जहाँ कवि का काम प्रत्यक्ष जगत की वस्तुओं से नहीं चलता। यहाँ उसके काव्य में दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। एक तो वह, जो कविता के सौन्दर्य को रहस्यशील बना देती है तथा उसमें सभी रहस्य कवि की अपनी अन्तर्दृष्टि से उद्भूत होते हैं। दूसरे में कवि रहस्यशीलता के लिए लोक-प्रचलित विश्वासों से सम्बन्धित कथाओं ('मिथ') को गुह्य करता है तथा जहाँ उसकी अनुभूति दार्शनिक की अनुभूति न होकर शुद्ध काव्यात्मक होती है। इनमें से पहली स्थिति को ही कण्ठ महादेव "सौन्दर्यवादी कल्पना" कहते हैं।^१ इसमें पहले प्रकार की कल्पना रहस्यवादी की है तथा दूसरे प्रकार की कल्पना वस्तुवादी की। वास्तव में इस दूसरे प्रकार की कल्पना का सम्बन्ध कवि के अकेल मन से है तथा पहले प्रकार की कल्पना आत्मा की अनुभूति है। किन्तु काव्य में इन दोनों में अन्तर करने के लिये विशेष साधनो की अपेक्षा है। यही दूसरे प्रकार की कल्पना 'मिथ' कहलाने की अधिकारिणी है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यह 'मिथ' केवल पौराणिक या आदिम ही नहीं, समसामयिक भी हो सकती है। "आधुनिक मृत्यु के भी अपने मिथ हैं, पर वे मिथ उल्लेख, अपराध या शायद मिथ्या मिथ हैं, जैसे "प्रगति" या "समानता" या "शांति" या "सिद्धि" या "स्वस्थ विनमक या आम रूप से प्रचलित लोक-कथाओं के मिथ जिनका बहुत विकास किया जाता है। इन दोनों अवधारणाओं के बीच सम्बन्ध इस क्षेत्र में पाया जाता है (जो संभवतः सच भी है) कि जब-जब "आधुनिकता" पुराने दीर्घ अनुभव पर

१ E.L. Brett: *Fancy & Imagination*, Ch. II, p. 46, Methuen & Co. Ltd., 11, New Fetter Lane, London No 4, Printed, 1973.

आधारित जीवन की रीतियों (अनुष्ठान और उनके लगे - जुड़े हुए भिय) को विघटित कर देती है तो अधिकतर लोग (या कहीं सभी) निरुपाय हो जाते हैं, और मनुष्य केवल अमूर्त संकल्पनाओं के सहारे नहीं जी सकता, अतः वे अपनी स्थिति को अवकबरे, तुरत नई विशिष्टता भियों (जो कुछ होना है या होना चाहिये उसकी तस्वीर है) से करते हैं।^१ इस प्रकार लोक - परंपरा और रुढ़ियों की ही भाँति "भिय" भी समय - समय पर मरते - जिगड़ते रहते हैं तथा वे रहस्यवादी अमूर्त संकल्पनाओं के स्थान पर ठोस होते हैं। क्योंकि इन में केवल कवि के ही नहीं, जन सामान्य के भी पूरे - पूरे आस्था और विश्वास रहते हैं। इसीलिये वे अतर्क्य भी हैं। रैनेवैलेक और जॉस्टिनवारेन महोदय इसी बात को इस प्रकार कहते हैं — "यदि 'भियक' का किसीम विकास या दर्शन किसी को भी माना जाए तो यह मानना होगा कि यह विशिष्ट किए जा सकने वाले ठोस तत्वों का सम्पूर्ण और तत्काल अमूर्तता का विरोधी है।"^२

अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी विश्वास जो किसी कार्य के कारण की ओर रीगित करने वाली कथा या किसी अभिप्राय रुढ़ि (जो लोक प्रसिद्ध होने के कारण कवि ने ग्रहण करती है) अथवा कवि प्रसिद्धि (प्रसिद्ध कवियों की कविताओं में बार - बार आश्रय होने के कारण जिसे लोक ने श्रद्धा रूप में स्वीकार कर लिया है) में निहित होती है,

१ रैनेवैलेक तथा जॉस्टिनवारेन : साहित्य-विद्वान्त, खण्ड ४, अ० १५, पृ० २५० - २५१, अनु० बी० ए० पातीवाल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

२ - वही - पृ० २५१।

“मित्र” कहे जाने के अधिकारी हैं। और ऐसे विश्वास सभ्य से सभ्य व्यक्ति के भी अचेतन में पाए जाते हैं। अतः हम “मित्र” के तीन भेद स्वीकार करते हैं — १- पौराणिक, २- सामाजिक, ३- साहित्यिक।

माकानात्मक बिम्ब उकैरने के लिये उन कवियों ने जो पौराणिक मित्र प्रस्तुत किये हैं, उनमें अर्जुन, स्कलज्य,^१ वैदिक यज्ञ^२, राम और रावण^३, मत्स्याकार,^४ हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद^५, आदि प्रमुख हैं। इन कवियों ने इन मित्रों का उपयोग प्रायः वर्तमान युग की विविध गतियों (विशेष कर नैतिकता और अवस्था सम्बन्धी) के बिम्ब प्रस्तुत करने के लिये ही किया है। कहीं-कहीं यह मित्र अपने-अपने प्रसंग के कारण कुछ कुछ भी हुए हैं। किन्तु इनके बिम्ब (चाहे वे प्रस्तुत की स्पष्ट करने में उन सामान्य के लिये अफसोस की क्यों न रहे हों) अपने आप में सामान्य पाठक के सम्मुख स्पष्ट हैं :—

“धधक रक्षा अग्नि जुगुह
महाभय प्रस्तुत है

-
- १ अश्वमेध : हनुमत् पत्र रावें हुए थे, पृ० ३२, सरस्वती प्रेस, कलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५७।
 - २ गिरिजा कुमार माधव : शिला पत्र कमजोरी, पृ० ७३, साहित्य मन्त्रालय, कलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६९।
 - ३ शिशुपति : नारदों के अन्धे शहर थे, पृ० ३६-३७, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७०।
 - ४ सुतन्त्र मित्रा : कमजोरी हुए, पृ० ६६, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।
 - ५ शम्भूत बहादुर सिंह : कुछ और कविताएं, पृ० २०, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

हीन अभी

हीन कभी हीन

समस्त कभी

समस्त कभी

समस्त पर स्वयं की गूंज रह जायेगा । ** १

इस कविता में " हीन " का स्वयं " हीन " बन जाना लोक - जीवन में उस और उसके प्रति अग्रिम आस्था के परिणाम स्वरूप होने वाली अनेक भावना पूर्ण क्रियाओं की और ईशित करता है । अतः यह अविश्वसनीय विषय लोक - जीवन में विश्वसनीय है साथ ही यही " भिन्न " के प्रति जन - सामान्य का विश्वास भी है । इन विषयों में जो हम कवियों ने " भिन्न " के द्वारा उकेरे हैं, प्रस्तुत या कथ्य अवरोही है —

** मेरी देखी में प्रस्ताव की तपस्या ऐ कौनों दुनियाओं
की धौल पर
सुद के हिरण्यकश्यप की चीर रही हैं । ** २

वास्तव में ये " भिन्न " कवि ने मन की अमूर्त भावनाओं
। सुद विरोधी। के लिये ही प्रस्तुत किये हैं । सुरेन्द्र तिवारी की

१ गिरिजा कुमार शर्मा : शिलापी बमकीले, पृ० ७३, साहित्य मन्त्रालय
लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

२ समीर बहादुर सिंह : सुद और कविताएँ, पृ० २०, राजकमल प्रकाशन,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

“ मर्यादाकार ” कविता भी इसी प्रकार की है। हाँ, कहीं - कहीं वर्तमान जीवन की विप्लवताओं को प्रकट करने के लिये इन कवियों ने इन मिथों को जग का सहारा लेकर घोंड़ा सा अपने ढंग से मोड़ दिया है। लेकिन ऐसे स्थलों पर इनके कथ्य की अभिव्यक्ति सफल हुई है और मिथ तो स्पष्ट हैं ही। ज़ीय की “ इतिहास की हवा ” शीर्षक कविता ऐसी ही कविता है।

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे मिथ भी हैं जो पौराणिक न होकर लोक - कथाओं से ग्रहीत हैं तथा लोक की ऐतिहासिक सामाजिकता को प्रकट करने वाले हैं। ऐसे मिथों पर लोक की कोई धार्मिक आस्था तो नहीं होती, किन्तु उनकी सत्यता में उसका एक ऐतिहासिक विश्वास अवश्य होता है। चूँकि ये “ मिथ ” विभिन्न युगों की सामाजिकता को प्रकट करते हैं। इस लिये उन्हें हम सामाजिक विम्व की श्रेणी में रखते हैं। इन “ मिथों ” में ये “ मिथ ” भी आजाते हैं जो किसी कार्य का तर्कहीन तथा विश्वास प्रदान कारण या कारण का कार्य प्रस्तुत करते हैं, जैसे - इन्द्र की आज्ञा से वर्णा का होना जबकि वैदिक दृष्टि से ब्रह्म के देवता वर्तण हैं। रघुवीर सहाय ने इस “ मिथ ” का उपयोग सीधे - सीधे केवल लोक मान्यता की गरज से अपनी “ पहला पानी ” शीर्षक कविता में किया है —

“ बिजली पानी
दुरपति के लघु हाँगल पर
लौ यहाँ जामुनी बाबल नम में ठहर गये
आशान दे रहे होंगे अपने हाथों से । ” १

१ रघुवीर सहाय : दूसरा सप्तक, पृ० ५५, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९५१।

इसी प्रकार " पाप के घड़े का फूटना " ^१ उसकी अनिवार्यता के अर्थ में तथा " दो सिर, चार पैर वाले बच्चों की राक्षस मानना " ^२ या यों कहें कि राक्षसों की जाकृति इस प्रकार की मानना आदि भी ऐसे ही " भ्रम " हैं जिनका इस कविता में बहुतायत से प्रयोग हुआ है।

इसी तरह लोक कथाओं से ग्रहण ऐतिहासिक सामाजिकता को प्रकट करने वाले भ्रम भी हैं। स्वतन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में मुख्य रूप से याकूब, ^३ अलादीन के जादू ^४, राजा विक्रमादित्य, ^५ काई के सजाने, ^६ राजा सुलेमान की सवानों, ^७ लैला के केश सौन्दर्य, ^८ और झुलैसा के वामन, ^९ तथा नल दम्पन्ती ^{१०} आदि की लोक कथाओं का उनके सत्य होने पर लोक जैसे पूर्ण विश्वास के साथ प्रयोग किया गया है।

१ वीरेन्द्र मिश्र, ५५ की श्रेष्ठ कविताएँ, पृ० १०७ - ११०, नवसाहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली-१, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ मुक्तिबोध : जादू का घड़ टूटा है, पृ० १६७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९७१।

३ प्रण कुमार बंकीपाध्याय : मुक्तिबोधों के लिये प्रार्थना, पृ० ६, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

४ - वही - पृ० ६।

५ गिरिजा कुमार माथुर : शिला में बसती है, पृ० ८, साहित्य मन्त्रालय, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६१।

६ वीरेन्द्र कुमार जैन : हनुमत् पुराण और कलुह, पृ० १०५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।

७ - वही - पृ० १०५।

८ - वही - पृ० १०५।

९ - वही - पृ० १०५।

१० गिरिजा कुमार माथुर : धूप के धान, पृ० ६०, सा० ज्ञानपीठ, काशी, सं० सं०, १९६६।

ये लोक कथाएँ भी वास्तव में इन कविताओं के अन्तर्गत मिय ही हैं। क्योंकि कवि तथा जन - सामान्य दोनों का ही इनकी सत्यता में पूर्ण विश्वास है। गिरिजा कुमार माथुर की "टाकसी" शीर्षक कविता में मध्य - प्रदेश की काली मिट्टी और तालाबों में काली मवेश मछलियों के छाने का रहस्य लोक-कथाओं के "मिय" की ही भाँति एक कथा - प्रसंग के साथ प्रस्तुत किया गया है —

" मूँ व्याकुल, ताल से ले
मछलियाँ थीं जो पकड़ें"
झाप के कारण जली ही
वे उबल जल में समाई ।
हैं तभी से साँझी
सुनसान जंगल की किनारी
हैं तभी से ताल की
सब मछलियाँ मारुस कली । " १

इतना ही नहीं इन कविताओं में अनेक ऐसे "मिय" कवियों ने भी गढ़ लिये हैं, जो लोक-कथाओं जैसे ही हैं तथा जिन पर कवि का विश्वास तो है ही जन - सामान्य का विश्वास भी सख्त ही हो जाता है। जौन की "आध्वनीणा" ^२, प्रणव कुमार बन्धोपाध्याय की "दिल्ली का राजा" ^३, कुंवर नारायण की "शाखावे की

१ गिरिजा कुमार माथुर : धूप के धान, पृ० ६०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६६।

२ जौन : अग्नि के पार द्वार, पृ० ७३-७८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६१।

३ प्रणव कुमार बन्धोपाध्याय : मृत शिशुओं के लिये प्रार्थना, पृ० ३५, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

कहानी * १ आदि कविताई इसी प्रकार की है। इनमें 'शाहजादे की कहानी' शीर्षक कविता में 'शिशु मौर्य' को प्राचीन लोक-कथाओं के शाहजादों का रूपक दिया गया है। ये 'शिशु मौर्य' भिन्नो में तो पूरे लगे जाते थे किन्तु व्यावहारिक जीवन में वह कहानी का नायक शाहजादा तिलस्म को तोड़ कर राजी - हुली अब घर नहीं लौट पाता -

“ कभी बचपन में सुनी थी
शाहजादे की कहानी
याद आता है :
समुन्दर पार कैसे दानवी
माया नगर में वह विचारा
भूल जाता है,
भटका, लौका, पर अन्त में
राजी-हुली घर -
लौट आता है।
आज पर जब एक दानव
शिशु मौर्य के घरों में
रोंद जाता है
न जाने क्यों सदा को एक नाता
उस व्याध का उस व्याध है
टूट जाता है। ” ■

१ कंवरनारायण : तीसरा सप्ताक, पु. १६१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
द्वितीय संस्करण, १९६७।

सामाजिक भिन्नों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भिन्न "जादू" सम्बन्धी हैं। अपनी अविश्वसनीयता में जन-सामान्य का विश्वास धारण करने वाले ये "भिन्न" रहस्यात्मक प्रतीकों या रहस्यावली अवलोकन-वैयर्थ्यवादी कल्पना से प्रयुक्त हैं। "मानव विज्ञानी जीवतन्त्रवाद और जादू इन दोनों की ही आदिम संस्कृतियों में पाते हैं। इनमें से पहला मानवीय अवधारणों तक — भूतों और देवताओं तक — पहुँचने, उन्हें प्रसन्न करने, मानने और उनसे स्वकार होने का प्रयत्न करता है। दूसरा जो, विज्ञान का प्रयत्न है, वस्तुओं द्वारा कृते वाली शक्ति के नियमों का — पक्षि, सर्प, मीन, शीशु और बालों, प्रतिमाओं और अवस्थाओं का अध्ययन करता है। जादू के दो रूप हैं। एक है पुण्य आत्माओं का आहुतन — और दूसरा है टोना - टोटका का जिसकी साधना दुष्ट प्रकृति के लोग करते हैं। परन्तु इन दोनों के मूल में वस्तुओं की शक्ति में विश्वास का भाव है। जो भी हो, आदिम जीवन उच्छेदन और मृत्यु रच सकता था, और आधुनिक जीवन मृत्यु की भाँति विघ्नो के जादुई उपयोग को, कुछ विघ्नो को, अपनी जगह में जादुई प्रतीक वाले विघ्नो का प्रयोग करने के माध्यम के रूप में अपना सकता है। "रहस्यावाद" की विज्ञान इसके विपरीत है :..... ** १

"रहस्यावादी रूपक और जादू दोनों जीवतन्त्रवाद (सोमिज़्म) के विरोधी हैं : ये दोनों एक गैर-मानवीय जगत् मनुष्य के अपने आरोप की विरोधी विज्ञानों की ओर जाती है, ये एक 'अन्य' का — वस्तुओं के

१. रेनेकोक तथा ऑस्टिन वारेन : साहित्य सिद्धान्त, पृ० २६८, खण्ड - ४, अ० १५, अनु० बी० ए० पालीवाल, लोक प्रकाशन, इलाहाबाद।

नियमितक जगत, पार्थिव कला, मौलिक नियम--आवृत्तन करते हैं। ** १
किन्तु रहस्यवादी रूपकों में एक प्रकार की अर्ध-पारदर्शिता होती है जिससे
वे अमरुत कस्तु होने के साथ ही साथ प्रतीक भी हो जाते हैं। ** जादुई
रूपकों में इस प्रकार की अर्धपारदर्शिता का अभाव होता है। यह मेहुसा
(एक सुनानी पौराणिक राक्षसी) का मुसोटा है जो किसी जीवधारी
को जड़ बना दे। ** २

इस प्रकार के जादुई रूपकों जो वास्तव में अपनी विश्वसनीयता के
कारण "मिथ" हो हैं, के प्रयोग में कॉमन कविता में बहुतायत है
जिससे हैं। वीरेन्द्र कुमार जैन की "परत्पर पुतण", "जुलूसिता
के प्रान्तर में" ४, मुक्तिबोध की "जुब का मुँह टूटा है" ५, मजुनी
प्रभाव मिश्र की "कैसे ही रात धिरती है" ६ आदि कविताएँ इसके
उल्लेखनीय उदाहरण हैं ---

१ रेनेकेलैक तथा ऑस्टिन कारेन : साहित्य सिद्धान्त, पृ० २६०-६६,
खण्ड ४, अ० १५, अनु० बी० ए० पालीवाल, लोक भारती प्रकाशन,
इलाहाबाद।

२ -वही - पृ० २६६।

३ वीरेन्द्र कुमार जैन : कृत्य पुतण और कस्तुरी, पृ० १३, भारतीय
ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।

४ -वही - पृ० २६।

५ मुक्तिबोध : जुब का मुँह टूटा है, पृ० ३६, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, १९७१।

६ मजुनी प्रभाव मिश्र : कौन ही रात, पृ० २६, इला प्रकाशन,
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

“ रूप का जादू
 सरस धूप के तथ्यों पर
 फूँक सी मार देता है
 कुछ की कुछ का जाता है चीजें
 चाँदी का सौ जाता है हर कोई पल
 हर कोई गली पुसराज की । ” १

इन पंक्तियों में रात्रि के जाने पर धूप का समाप्त हो जाना, पलों पर चाँदी का खिलना, गलियों में नीला अँकुर हाजिर होना, एक जादू के से डींग से प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार जादू में फूँक मार कर कोई जादुगर किसी वस्तु को गायब कर देता है तथा किसी वस्तु को किसी और वस्तु में परिवर्तित कर देता है, वैसे ही रात्रि के आगमन पर धूप का गायब हो जाना, पलों का चाँदी का हो जाना, गली का पुसराज की का जाना आदि तथ्य हैं और वे सभी तथ्य जादू के “ भिन्न ” के द्वारा स्वीकृत बना कर प्रस्तुत किये गए हैं।

इनके अतिरिक्त इन कविताओं में बहुत सी कवि प्रसिद्धियों (साहित्यिक भिन्न) को भी प्रकट किया गया है। वास्तविकता यह है कि इन साहित्यिक भिन्नों के माध्यम से भाषा में अभिव्यक्ति की शक्ति बढ़ती है। और सामान्य कवि ने इस शक्ति को पहचाना है। इनमें “ फुलों का डेरा ” २ “ माया की झूल का खोना ” ३ आदि मिथ आते हैं।

१ भवानी प्रसाद मिश्र : कौन जुँ रस्सी, पृ० २६, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

२ कँवर नारायण : तीसरा सप्तक, पृ० १५४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६७।

३ गिरिजा कुमार माथुर : किलापक कमंडीले, पृ० ७, साहित्य मंचन प्र० लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६१।

“ वातक का स्वाति की रूढ़ के लिये उपजीव रहना, ”^१ “ चक्रे-
चकरी का दिन में मिलकर रात में बिछड़ जाना ”^२ आदि कुछ इसी
प्रकार के भिन्न हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि ये सभी भिन्न भी कवियों ने
लोक-जीवन से ही ग्रहण किये हैं।

|||||||
निष्कर्ष
|||||||

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान कविता का
सम्पूर्ण छिल्पा— चाहे वह भाषा हो, कल्पना
हो, शब्द या लय हो, पर लोक - जीवन और
लोक के साहित्य (जो लोक-जीवन की ही अभिव्यक्ति है) का बहुत
बड़ा प्रभाव है। नयी कविता या स्वतन्त्रतावादी हिन्दी कविता पर
जो आलोचकों द्वारा प्रायः प्रशंसा चिन्ह लगाया जाता रहा है वह स्पष्ट
ही निराधार है। हाँ, इस कविता पर किसमादि बोधक चिन्ह अवश्य
लगाया जा सकता है क्योंकि हिन्दी कविता जो कभी शासन, कभी धर्म,
कभी केवल परिवार जैसी छोटी - छोटी सामाजिक या लोक की इच्छाओं
से ही जुड़ी रही, आज अकम्मत लोक - जीवन के साथ इतने गहरे और
विकृतार में जुड़ गया है। सम्य नागरिक जहाँ जो सुजीवनी औद्योगी-
करण के कारण लोक - जीवन की अंतः सलिला से बहुत दूर पहुँच गए हैं,
की आँख में यह कविता यदि किरकिरी है तो इसमें उनका बोध नहीं,
बोध कवियों का भी नहीं है। कतुतः यह बोध आलोचकों के अपनी
झूल से बड़े दूर संस्कारों का है। अन्यथा जितनी सम्झना और दिक्ता है

१ श्रौत : जयरा जेरी, पृष्ठ ४३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय
संस्करण, फरवरी १९७२

२ -वही- पृष्ठ ४५।

इस कविता ने प्रस्तुत की है, क्याकि ही किसी कविता ने की थी ।
 इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह अपनी निजी
 महत्वा बनाए रख कर भी लोक - जीवन से जुड़ी है । प्राचीन हिन्दी
 कविता की भाँति न तो यह कुछ वैश्व या दर्शन की बन गई है और
 न ही लोक - गीत या लोक काव्य । अपनी इस दुहरी प्रक्रिया के कारण
 इसमें झुझता भी जाहँ है किन्तु किसी भी साहित्य या काव्य का
 श्रेष्ठतम रूप यही शिष्ट और लोक का अंश है । यही काव्य की पूर्णता
 की स्थिति है, जिसकी ओर काव्यमय हिन्दी कविता अपनी मन्दर गति
 से ही सही निरन्तर अग्रसर हो रही है । और हिन्दी कविता के लिये
 यह एक शुभ लक्षण है । जो लोग इसमें आरंभिकीय के लिये चिन्तित
 हैं, उन्हें इस कविता की इस लोकान्मुखी प्रवृत्ति को देखना चाहिये । उन्हें
 उस समय (जब वे इसकी लोकान्मुखी प्रवृत्ति को देखेंगे) यह ज्ञात होगा
 कि इस कविता में विकीर्णता उतना नहीं, जितना कि यह रक्षित है ।
 वास्तविकता यह है कि यह कविता जिस मानकावली भूमि की सौज
 कर रही है, वह लोक ही है जो यहाँ से वहाँ तक, भारत से यूरोप तक
 आसन्न इस पृथ्वी पर फैला है । इसके आलोचकों को चाहिये कि वे
 अपने हृदयों को भी कुछ ऐसा ही विस्तार दें तभी वे इस उत्कण्ठता के
 साथ व्यापक कर सकेंगे ।

तृतीय सण्ड

— लोक का वास्तव जीवन —

॥

सामान्य जन के जीवन में उसके जासी संबंधों को प्रबल करने वाले जितने भी क्रिया - व्यापार निष्पादित होते हैं तथा इनके लिये वह जिन - जिन उपकरणों का प्रयोग करता है - जिनमें उसके रक्त - संचन और युगीन विचारधाराओं की भी अभिव्यक्ति होती है — लोक के वास्तव्य जीवन के अन्तर्गत आते हैं ।

अध्ययन की दृष्टि के लिये लोक के वास्तव्य जीवन को हम मुख्यतः दूः भागों में बाँट सकते हैं — १- सामान्य जीवन, २- जातीय जीवन, ३- पारिवारिक जीवन, ४- धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन, ५- आर्थिक जीवन, तथा ६- राजनैतिक जीवन । यद्युक्तः लोक के वास्तव्य जीवन के ये विभाग केवल अध्ययन की दृष्टि के लिये हैं, अन्यथा मुख्य एक साथ ही धार्मिक - सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक प्राप्ति है । साहित्य में सदैव मुख्य के इस सम्पूर्ण रूप की ही अभिव्यक्ति मिलती है । लोक मुख्य का चिन्तन और व्यक्त कर बहुत कुछ उसके युग के अनुरूप करता है, इसलिये साहित्य में मुख्य के माध्यम से उसके युग की भी अभिव्यक्ति होती है ।

इस प्रकार जीवन के ये सभी क्रिया - व्यापार, जिनमें जन सामान्य के जासी सम्बन्धों का है वे राजनैतिक, आर्थिक या धार्मिक - सांस्कृतिक — किसी भी प्रकार के हों, की अभिव्यक्ति मिलती है । तथा उसकी युगीन चेतना की उसके क्रिया - व्यापारों की अभिव्यक्ति

जिसे रहता है' - दोनों का ही अध्ययन लोक के वास्तव जीवन में जाता है। इतना ही नहीं, जन सामान्य अपने जीवन में अनेक उपकरणों का भी उपयोग करता है जो उसके रक्त-सक्त में सहायक होते हैं तथा जिनसे उसके रक्त - सक्त और जीवन - विधियों का पता लगता है। इन उपकरणों का अध्ययन भी लोक - जीवन के अन्तर्गत ही जाता है। इन उपादानों को लोक अपने व्यवहार के लिये स्वतः ही जानता है। भारतवर्ष में यह उपादान समय - समय पर जाती - विकसित रहे हैं। आज जिस रूप में और जो जीवन के उपादान हमें उपलब्ध हैं, उनके पीछे इस देश का सम्पूर्ण सांस्कृतिक इतिहास छिपा है। " जब हम जन जीवन के उपादानों की विविधता की बात सोचते हैं तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। जगत् में जितनी विन्न आकृतियाँ इस भारतभूमि में पड़ी हैं उतनी संसार के किसी अन्य देश में नहीं। कहा - कहा है किनी तरह की मिट्टियाँ काली, साँकी, गौरी, ग्रेडज, पीली, भूरी आदि आदि भारतीय जन के समय निर्माण में बन कर एक में मिली हैं। आर्य, द्रविड, निषाद, किरात, रुक, पल्लव, पारय, यका, कुण, गुज्जर, जम्बीव, चीन, यदा, सार, और राक्षस, शबर, कौत, माहा, टोडा, पीत, डूच, पुक्क, नाग आदि अनगिनत जातियाँ उपजातियाँ भारतीय जन में मिली हुई हैं। इतिहास उनके आवागमन रक्त सक्त और घटने बढ़ने की रीति-रिवाज ब्यापक करता है। " ^१ यहाँ हमारा उद्देश्य उन कथाओं को कहना नहीं है। अपितु क्रमानुसार कविता के सन्धर्म में उन उपादानों का अध्ययन ही हमारा ध्येय है।

१ वास्तविक कारण अज्ञात : भारत की मौलिक रक्षा, अ० ७, पृ० १२७, भारतीय मीडार, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, स० २०११।

प्रथम अध्याय

सामान्य जीवन

- १- भोज्य पदार्थ
- २- यात्रादि उपकरण
- ३- कर्मसूचना तथा सुधार-प्रसाधन
- ४- वाहन-मनोरंजन के साधन
- ५- यात्रा
- ६- प्रकृति
- ७- निष्कर्ष

प्रथम अध्याय

सामान्य - जीवन

सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों में मुख्यतः पात्रादि उपकरण, बालन, मॉरिंगन के साधन, कस्त्र, आभुगण तथा मौज्य पदार्थ आदि सामग्रीयाँ जाती हैं, जिनका लोक के जीवन में दैनन्दिन महत्व है। इनके साथ ही लोक का दैनिक जीवन, उसमें प्रचलित सामान्य व्यवहार, प्रकृति से लोक - जीवन का सम्बन्ध, यात्राएँ आदि भी इसी के अन्तर्गत आती हैं। आचार्य व्यवस्था भी इसी का एक अंग है किन्तु उसका उत्तम सम लोक का आन्तरिक जीवन में "लोक - कलाएँ" नामक अध्याय के अन्तर्गत कर चुके हैं।

कहना न होगा कि उपर्युक्त सभी बातें जीवन के विभिन्न भागों राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि से प्रत्यक्ष अपना अस्तित्व रखती हैं। यह भी कह सकते हैं कि जीवन की ये सभी धाराएँ लोक व्यवहार और उपकरणों की सीमाओं में भी बह रही हैं। अतः इस सण्ड में लोक के सामान्य जीवन के अध्ययन का अपना महत्व है जो लोक - जीवन की समस्त धाराओं के अध्ययन में पुष्टभूमि का कार्य करता है।

|||||

१- मौज्य पदार्थ

|||||

लोक-जीवन के विभिन्न उपकरणों

में मौज्य सबसे पहला और आवश्यक

उपकरण है। भारतवर्ष एक बहुत

विभिन्नताओं वाला देश है किन्तु इन सभी विभिन्नताओं में कहीं न

कहीं स्वतन्त्र का एक सुव्यवस्थित है। यहाँ प्रत्येक प्रान्त के मौज्य की अपनी कुछ ऊँचा विवेकता है किन्तु फिर भी प्रायः सम्पूर्ण भारत शासकशायी है।

लोक - जीका में प्रचलित मौज्य पदार्थों को छोटे तौर पर पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है — ११। पक्वान्न, १२। कच्चा मौजन, १३। रसिन १४। मुँसिन, १५। जौमरी। यह विभाजन निर्माण के आधार पर है। इसके अतिरिक्त लाने के आधार पर भी मौज्य पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है — १। ११। सल्मीज्य, १। २। अल्पाहार के मौज्य। स्वतन्त्रता पर हिन्दी जिया में चौड़ा - बहुत समझ सभी प्रकार के मौज्य पदार्थों का उत्पत्ति हुआ है।

पक्वान्न : सामान्यतः वे सभी पदार्थ जो कड़ाही पर बनते हैं अथवा जिनमें केवल तबे का प्रयोग होता है, "घरे"। हुल्हे की जंगार खली रोधी जग का नहीं, पक्वान्न कहलाते हैं। विवेक उत्सर्ग पर, किताह जवि जौमरीजों पर तथा अभिजात की में प्रायः उनका निर्माण और प्रयोग होता है। इनमें मुँही, कच्चा, मुँहा, कलक तथा अन्य सभी प्रकार की भिन्नताएँ आ जाती हैं। लोक - जीका में "हप्पन मौन" या "इदीही जौजन" का मुताबरा इन्हीं पक्वान्नों के लिये प्रचलित है। ये भी मौज्य पदार्थ हैं जिनमें जाति में बाधित नहीं करता। भारत की सर्वाधिक अभिजात जाति - ब्राह्मण, जो अपनी दुरता के कारण किसी भी जाति के यहाँ कच्चा मौजन नहीं करती, वह भी पक्वान्न ब्राह्मणोंतर जातियों के कारण ला रता है। लोक - जीका में इन पदार्थों की मन्त्रा ली खत है किन्तु ली जाती है।

इसके ये अर्थ नहीं कि लोक - जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रति-दिन पक्वान्न हो जाता है। ये सभी पदार्थ गरिष्ठ होते हैं, इनकी पका सकना आसान नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि ये अभिजात पदार्थ लोक की परिष्कृत कृषि को प्रकट करते हैं। अन्यथा भारत जैसे गरीब देश की जनता की ये पदार्थ प्रतिदिन उपलब्ध नहीं हैं। विशेष अवसरों पर इनका खाना इस बात की दृष्टि करता है कि लोक - जीवन में ये पदार्थ बड़ी महत्त्व की दृष्टि से देखे जाते हैं।

इकातन्त्रगीधर हिन्दी कविता में अपने इसी रूप में ये चित्रित भी हुए हैं। लोक की जीवन सम्बन्धी महत्त्वकीर्ता के प्रतीक ये पक्वान्न आज के कवि की दृष्टि में भूत काल के स्वप्न हैं —

“ मैं भूती हूँ
तरु - तरु के तानों का,
रंगिन तसरियाँ मैं
जुगम लगा हूँ
पै, कर्ण, गुलाब-जामुन । ” १

इनके अतिरिक्त आरु के पराठे^२, फिठी की कबीड़ीयाँ,^३ चूड़ियाँ^४

१ दिनेश जन्विनी : इति : पृ० ४४, राजपाल एण्ड सो, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

२ इकातन्त्रगीधर : कविता कुल, पृ० १५, साहित्य भवन, प्र० लि० उत्तराखण्ड - ३, प्रथम संस्करण, १९६० ।

३ -यही - पृ० १५ ।

४ भवन चरक्याक : तीसरा सप्तक, पृ० ८४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रतीय संस्करण, १९६७ ।

सरसा,^१ बालुसाही,^२ गुफिया,^३ जादि मौज्य पदार्थों की भी इस क्विक्ता में स्थान मिला है। किन्तु इन पदार्थों के क्विक्ता में चिन्तित होने मात्र से लोक - जोका की सच्ची तरवार हमारे सामने नहीं आती है। और नहीं इन पदार्थों का क्विक्ता में अधिक चित्रण हुआ है।

कच्चा मौजन : यह शब्द प्रायः रोटियों के लिये प्रयुक्त होता है।

इनके निर्माण में तब के साथ - साथ घी का भी उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त चारों, कड़ी, भत आदि भी कच्चे मौजन के अन्तर्गत गिने जाते हैं। वस्तुतः ये पदार्थ भी अपने निर्माण में इन्हें ही उतार कर घी पर रस दिये जाते हैं। लोक में सामान्यतः इस कच्चे मौजन का ही अधिक प्रयोग होता है। उधरी भारत वर्ण के पश्चिमी भाग में दैनिक जीवन में प्रायः कच्चा और पक्का दोनों ही प्रकार का मौजन प्रचलित है। किन्तु पूर्वी भाग में कच्चे मौजन की ही अधिक प्रधानता है। वहाँ दोनों समान कच्चा मौजन रोटियाँ, चावल, दाल आदि बनाते हैं जबकि पश्चिम में प्रायः प्रातः के मौजन में कच्चा खाना तथा रात्रि काल के मौजन में पठाटे, पक्का खाना, बनाता है। इसी के आधार पर सम्भवतः उधर भारत के घरों में सहर - निहर^४ का विचार किया जाता है। पक्कान्न की भारत में जीवन महत्त्व की दृष्टि से देखने का एक सम्मान यह भी है कि उसे "निहरा" मौजन समझा जाता है। कच्चे मौजन की हुकर पक्के मौजन की हुने के लिये पुनः साथ घीने पड़ते हैं। इस प्रकार पक्का मौजन

१ शिव प्रसाद सिंह, "समक", मिट्टी की चर्रात, पृ० ३४, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।

२ गोपाल प्रसाद व्यास : अनारी नर, पृ० ३४, वैज्ञानिक पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

३ -वही- पृ० ३४।

४ कच्चा खाना "सहरा" और पक्कान्न "निहरा" कहा जाता है।

अधिक पक्का सम्पन्न जाता है। किन्तु भारतीय लोक - जीवन में यह अत्यन्त पक्का भोजन, जो अभिजात वर्ग की शिक्षाविता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अधिक प्रचलित नहीं है। कच्चा भोजन ही लोक - जीवन में विशेष प्रचलित है। रोटो, फुलका, फुलाकिया, फनफता, सीधिया, जेगा और जटो आदि इसके अन्तर्गत आते हैं। इनमें जेगा और जटो आरण्यक भोज्य हैं। इनमें तैय की विद्युत् आवश्यकता नहीं पड़ती। मुख्य भोज्य इनमें रोटो ही है।

रोटो सामान्यतः गेहूं की बनती है। वैदिक काल में "यव" शब्द के प्रयोग से ^१ प्राचीन समय में जी की रोटियों के प्रचलन का पता लगता है। वर्तमान भारत में, जिसे लगभग १००० वर्ष की गुलामी में मुक्त हुए हुए लिया गया है, का सामान्य जूनी (वाल के बिलके) - मुनी (आटे की फटका), केकड़, मुखा, मक्का, बाजरा आदि की रोटियाँ की जाती हैं। इनमें मक्का, बाजरा, जूनी की रोटियाँ तो गेहूं के समान ही सामान्य भोजन है। किन्तु कहीं - कहीं अधिक गरीब वर्गों में मुखा या केकड़ तथा जूनी मुनी की रोटियाँ खाने के लिये भी सामान्य का विषय है :-

" साती नमक - तेल और रे मुखा की रोटो खी । " २

मुखा की खी रोटियाँ के भी नमक और तेल है, सच्ची का अभाव, सामान्य है भी निम्न भोज्य - यही है भारतीय भोज्य पदार्थ विश्व पर लोक-जीवन की हमारा खी है। किन्तु भारतीय लोक-जीवन

१. कसुबेय शरण अग्रवाल : वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृष्ठ ४२६।

२. भवन कदस्यामन : सीधरा कथक, पृष्ठ ८६, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, राष्ट्रीय संस्करण, १९६०।

कार्य करता है। उनका सम्पूर्ण ज्ञान बुल्ले - चौके में सिमट कर रह जाता है। इस स्थिति पर ध्यान करते हुए रघुवीर सहाय की एक कविता में प्रतिबिम्ब भाव^१ के बाने का भी उल्लेख हुआ है।

रधिन सभी जन्म को बूट कर कर जाता है। इस प्रकार से भोज्य बाने की परिपाटी भारत की बहुत प्राचीन परिपाटी है। पाणिनी के समय में इस विधि से "याक" नामक ज्ञानान्न खाये जाने का उल्लेख भी मिलता है।^२

भूनि : जन्म को भूत कर जाता है इसे भोज्य पदार्थों की प्राय में भूनि कहा जाता है। इसे चमेता भी कहते हैं। वर्तमान कविता में इनका उल्लेख नहीं है।

कौमरी : जन्म को केवल पानी में भिगाकर या उबाल कर कौमरी कहते हैं। ये प्रायः विशेष अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गीत गाते हुए बंटी जाती है। वर्तमान कविता में प्रायः इनका भी उल्लेख नहीं हुआ।

सह भोज्य : जो भोज्य पदार्थ जले नहीं जायें जाते उन्हें सह भोज्य कह सकते हैं। जैसे दही, अचार, दात, हाग, घनी, रायता, कढ़ी आदि। वर्तमान हिन्दी कविता में इनको भी चर्चा हुई है।

१ रघुवीर सहाय : सीढ़ियों पर धूप है, पृ० १४६, भारतीय ज्ञानपीठ, कोशी, प्रथम संस्करण, १९६०।

२ डा० वासुदेव शरण अग्रवाल : पाणिनी कालीन भारत वर्ण, पृ० ४२६। मौली लाल भारती दात, भारत, २०१७ वि०।

वास्तव में कविता सम्पूर्ण मूल्य को अभिव्यक्त करती है। कोई भी भाव या विचार इस बाहुल्य जीवन में लिप्ट कर ही बाहर आता है। अतः भावों की अभिव्यक्ति में तथा प्रायः पद्यतन्त्र्य अंश में वर्तमान कवियों ने मौज्य पदार्थों का भी अंश किया है। इनमें मुख्यतः कड़ी,^१ अचार,^२ छटनी^३ आदि का उल्लेख वर्तमान कविता में मिलता है।

अल्पाक्षर के मौज्य — हिन्दी प्रदेश में अनेक छोटे मौज्य पदार्थों का प्रचलन है जो अल्पाक्षर में लिखे जाते हैं।

फूँ के बड़े,^४ नानपाओ,^५ भाय, होले, जालू, कुलै, बिस्कुट,^६ बरी - मीनारी, शिकंवा - लरवा, कुलफा - आहरस्त्रीम^७ आदि अत्यन्त लोक-प्रचलित अल्पाक्षर हैं। रजतन्त्र्योपर हिन्दी कविता में इन सभी का उल्लेख हुआ है। इनमें नानपाओ, बिस्कुट, आहरस्त्रीम आदि योरोपीय सम्प्रदाय की वस्तु हैं। इन्हीं में 'तैमनजुस' जिसे बच्चे 'तैमनजुस' भी कहते हैं, भी आता है जो बच्चों का प्रिय साधन है। तैमनजुस की विभिन्न प्रकार की गोलियाँ बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। अल्पाक्षर के इन मौज्यों

१ शकुन्तला माधुर : बाँवनी पुर, पृ० १४, साहित्य भवन प्रा० लि० इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

२ मदन मोहन मालवीय : तीसरा सप्तक, पृ० ८४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६०।

३ गीता प्रसाद आश : जलारी नर, पृ० ३४, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

४ शकुन्तला माधुर : बाँवनी पुर, पृ० १४, साहित्य भवन प्रा० लि० इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

५ - बरी - पृ० ६।

६ उदयशंकर भट्ट : पदार्थ, पृ० १२७, आत्मा राम संहार संघ, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३।

७ शकुन्तला माधुर : बाँवनी पुर, पृ० १४, साहित्य भवन प्रा० लि० इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

८ सुबोधचन्द्र सक्सेना : काठ की पण्डियाँ, पृ० ३७३, माधवाजी, प्र० सं०, १९५६।

का सर्वाधिक उत्कृष्ट शकुन्त माधुर की कंकटाओं में हुआ है। लगभग सभी प्रकार के मौज्यों का उत्कृष्ट इनकी कंकटाओं में मिलता है। उनके अतिरिक्त मदन वात्सनायन, उपकंदर भट्ट, दिनेश नन्दिनी, चौरेंद्र कुमार जैन, रघुवीर सहाय आदि की कंकटाई भी इस दृष्टि से उत्कृष्टनीय हैं। "नागाजैन" की एक कंकटा में "तालमलाना" ^१ छाने की भी चर्चा हुई है।

अन्य मौज्य : उपरीक मौज्य पदार्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी मौज्य हैं जो उपर्युक्त वर्गीकरण के अन्तर्गत नहीं आती। जैसे — गुह, ^२ हज्जरीटी, केक ^३ आदि। कुछ फल भी ऐसी हैं जो लोक-जीवन में प्रायः लाये जाते हैं। जैसे — केर, महुआ, जामुन, आम, आंव, ^४ गन्ना ^५, केला, अमरव, मूंगफालिया, गरी ^६ आदि।

मौजन में मसालों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु इस कंकटा में इनका उत्कृष्ट या तो केवल "मसाला" ^७ पर सब कर

१ नागाजैन : पांच जीह बाँसुरी, पृ० ४३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ छौम ठाकुर का एक प्रसिद्ध गीत।

३ गिरिजा कुमार माधुर : ब्रुप के धान, पृ० २६, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रतीय संस्करण, १९६६।

४ गौरी कुब्ज गौपेक्ष : माध्यम, काशी १९६५, पृ० ४६, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रवान।

५ नागाजैन : पांच जीह बाँसुरी, पृ० ४३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

६ गिरिजा कुमार माधुर : ब्रुप के धान, पृ० २६, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रतीय संस्करण, १९६६।

७ मजुनी मसाला धिमा की हुई रसही, पृ० ६९, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७९।

किया गया है या कहीं - कहीं "नमक" और "तेल" ^१ की भी बर्बाद हुई है। मिर्च का उल्लेख भी इस कविता में हुआ है ^२।

पूर्वी उदर प्रदेश और बिहार में ताड़ बहुत होता है। प्रायः लोग कच्ची व ताजा ताड़ी पीते हैं। वर्तमान कवि की दृष्टि में प्रातः काल आने वाली हवा भी मानों कच्ची ताड़ी पीकर आती है। ^३
भारती, ^४ पान-बीड़ा ^५ तथा गुपारी ^६ भी धरों में खाई जाता है।

इस प्रकार स्वातन्त्र्योद्धार हिन्दी कविता में अनेक लोक - प्रचलित मौज्य पदार्थों का उल्लेख हुआ है। ये मौज्य पदार्थ जहाँ पूर्णतः कुछ लोक के अपने हैं, वहाँ कुछ मौज्य पदार्थ अन्धजात कों के भी हैं जो लोक में प्रचलित हुए हैं। साथ ही कुछ योरोप के प्रभाव से जो मौज्य पदार्थ भारत में लोक प्रचलित हुए हैं वे भी वर्तमान हिन्दी कविता में उल्लिखित हैं। स्वातन्त्र्योद्धार हिन्दी कविता में मौज्य पदार्थों के इस अध्ययन से एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि पहिला कवियों (कवियत्रियों)

- १ उमाकांत भारतीय : पौष बीड़ बड़ौरी, पृ० १२७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- २ शिव मूल सिंह "सुम्न" : पृ० ५४, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।
- ३ नईम : कविता ९, १९६४ : पृ० ७९, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ४ शिवमूल सिंह "सुम्न" : पृ० ५४, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।
- ५ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : कठ की बाण्डियाँ, पृ० ४०४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ६ -यही - पृ० ४०७।

की कविताओं में अधिक: पञ्चाननों तथा पुस्तक कवियों की कविताओं में अधिक: कच्चे भोजन का उल्लेख हुआ है। किन्तु कहा जा सकता है कि लोक - जीवन में भी सभी उत्सव और त्योहारों पर जिन में महिलाओं की भागीदारी रहती है पञ्चानन करते हैं तथा फ़लों के त्योहारों पर कच्चा भोजन करता है। जैसे बरहारा, रसायनधन आदि पर कच्चा भोजन तथा दमावली, हौली आदि पर पञ्चानन ही करते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि भारतवर्ष के अधिकांश उत्सव महिलाओं से ही सम्बन्ध हैं। और इसका कारण यहाँ की समाज - व्यवस्था है।

|||||

२- पात्रादि उपकरण

|||||

दैनिक जीवन में काम आने वाले

लौक उपकरणों की भी इस कविता

में स्थान मिला है। इन उपकरणों

की अध्ययन की सुविधा के लिये हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं -

१। तान-पान से सम्बन्धित उपकरण २। जासन और खान सम्बन्धी

उपकरण ३। दैनिक उपयोग की छोटी - छोटी वस्तुएँ।

तान-पान से सम्बन्धित उपकरण : पात्रादि उपकरण का उल्लेख

अधिक: उन्हीं कविताओं में

है जहाँ किसी वस्तु का व्यावहारिक अंकन किया गया है। केवल घड़े^१ का

प्रयोग रूपक के रूप में या मुहावरों के रूप में किया गया है —

१ राधकृष्ण मिश्र : पाँच जोड़ बाँधुरी, पृ० ६७, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

“घड़े के घड़े”^१। मिट्टी के घड़े का ही एक रूप “गगरी”^२ भी होता है। जीवाकार में घड़े से लौटा होता है। “गगरिया” भी इसी को कहते हैं। कहीं-कहीं इन्हें “मट्किया” भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त धातु के भी घड़े जैसे ही बर्तनों को “टौकिया”^३ कहते हैं, यह भी पानी भरने के काम आती है। किन्तु पूर्णतः घड़े के आकार के धातु निर्मित पात्र को “कस्तुरा”^४ कहा जाता है जिसे जीलघाल में “कस्तुरा” और लौटा होने पर “कस्तुरी”^५ कहते हैं। इसके अतिरिक्त छील, गिलास, प्याले, कटोरियाँ, पत्तीली, छिहिया, कछोटें, परात आदि का भी लोक के दैनिक जीवन में अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है। इनमें “छील”^६ लोहे की एक भारी चाट्टी को कहते हैं जिसके द्वारा झुँस से पानी मरा जाता है। शीशे के गिलासों^७ का भी प्रयोग अब जन-साधारण में पानी पीने के लिये होने लगा है। चीनी मिट्टी की भी प्यालियाँ, जिनमें पकड़ने के लिये टोंटियाँ बनी रहती हैं, और जो कभी-कभी टोंटी टूटने पर कटोरी जैसी हो जाती है। स्वातन्त्र्योत्सव

- १ कौय : अरी जी करुणा प्रभाकर, पृ० १५६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- २ शिवमूल सिंह “सुम्न” : पृ० ५४, रावपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।
- ३ शकुन्तला माथुर : चाँदनी झर, पृ० ६५, साहित्य भवन प्रा० लि०, ललाटाबाई - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।
- ४ मधुनी प्रसाद मिश्र : लोरी हुई रहसी, पृ० ७०, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।
- ५ वीरेंद्र कुमार जैन : सुन्य पुस्तक और कस्तुरी, पृ० ७८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।
- ६ मधुनी प्रसाद मिश्र : माँ की पकड़ती, पृ० १८५, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ७ वीरेंद्र कुमार जैन : सुन्य पुस्तक और कस्तुरी, पृ० १३१, माँसा० काशी, प्रसं० १९७२।
- ८ नीलकण्ठ सिंह : पाँच चौड़ काँपुरी, पृ० १५४, माँसा० काशी, प्रसं० १९६६।

कवि की दृष्टि है "कन टूटी पत्तलियाँ" ^१ ही नहीं अपितु चीनता पूर्ण चिकता को प्रकट करने वाली टूटी हुई पत्तलियाँ भी औफल नहीं हो सकी हैं --

"कन की रगड़ कर
भिटा देने के लिये
शिफाँ उबलते करीर ही जफा नहीं हैं
जब कि हमारा पैहरा
रसीर पर की फूटी पत्तलियों के ठीक
सामने है और रात
उस एक रास्ता नहीं होता ।" ^२

ये पत्तलियाँ प्रायः पीतल की की होती हैं तथा रसीर में दात जमाने तथा "भूत फाने" ^३ के काम आती हैं। "हीरिया" ^४ भिड़ो का का पात्र होता है जो प्रायः घाँ में धुप रखने तथा गरम करने के काम

१ कन कटप्याकः तीसरा सुपाक, पृ० ८७, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, तृतीय संस्करण, १९६७ ।

२ धम्मिल : लंबव है सहुक तक, पृ० ३०, राबकक प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

३ रसवीर सज्जम : हीरियों पर धुप में, पृ० १४६, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९६० ।

४ गिरिजा कुमार माधव : धुप के धान, पृ० ६१, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, तृतीय संस्करण, १९६६ ।

जाता है। "कठौते" ^१ लकड़ी के जो कुछ गहरे तथा चौड़े बर्तन होते हैं। ये लौक - जोक में सजीधक प्रचलित पात्र हैं। "परात" ^२ भी लौक - जोक में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कसै (फूल) जयवा पीतल की बनी होती हैं। इनकी धारों में जल भरने, आटा गूँथने आदि के काम में लिया जाता है। यही पात्र लौहे का बना होने पर "तसला" ^३ कहलाता है। इसमें बरतन साफ करने के लिये पानी रखा जाता है, क्लॉ जै इसमें पानी भी फिलाया जाता है, रातब - दाना भी पशुओं को इसमें दिया जाता है। मौजन रखने के लिये धारों में जिस ढक्कनदार बर्तन का प्रयोग होता है उसे "कटोरवान" ^४ कहते हैं। मौजन करने के लिये धाली का प्रयोग होता है उसे कमी - कमी पूजा में आरती आदि के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है। बड़े आकार की धाली को "धाल" ^५ कहा जाता है। जल पीने के लिये गार्छों में अधिकतः लौटे ^६ का प्रयोग होता है। लौटा लौक - जोक में जल - भरने और पीने आदि के लिये एक आवश्यक पात्र है।

१ गिरिजा कुमार माधुर : धुप के धान, पृ० ६१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६६।

२ सर्वेश्वर बहाल सक्सेना : पाँच जोड़ बाँसुरी, पृ० ७०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

३ शकुन्त माधुर : बाँसुरी धार, पृ० ६६, साहित्य भवन प्रा० लि०, लाला लजपत - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

४ गिरिजा कुमार माधुर : धुप के धान, पृ० २६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६६।

५ सर्वेश्वर बहाल सक्सेना : काठ की घण्टियाँ, पृ० ३६०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

६ शिवजील सिंह "सुमन" : पृ० ५४, राजपाल स्पष्ट सिंह, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में इन पाशों का ही नहीं अपितु इनके सहायक उपकरणों का भी उल्लेख हुआ है। पन्थ से पानी भर कर लाने के लिये गाँवों में रस्सी ^१ के साथ-साथ बर्हीग्या ^२ भी बहुत उपयोगी होती है। रस्सी जहाँ ज़ुंदा से पानी खींचने में सहायक होती है वहीं ^३ बर्हीग्या ^४ में पानी के अनेक मोड़ पर बर्तन एक साथ डोये जा सकते हैं। इनका प्रयोग कठार, धीमा जाधि पानी भरने वाली जातियाँ ही अधिक करती हैं। रस्सी के फतले रूप को ^५ 'डोर' ^६ कहा जाता है। इससे बड़े बर्तनों को तो नहीं किन्तु छोटे और हल्के बर्तनों को फंसा कर ज़ुंदा से पानी खींचा जा सकता है। रिक्का ^७ जहाँ से घर तक पानी भर कर लाने के लिये बैबरी की या सन की को ज़ुंदा ^८ 'हंडुली' ^९ या 'मैहुरी' ^{१०} का भी प्रयोग करती हैं। घर पर अनेक मोड़ पर घड़ों को रखकर बर्तन में यह बहुत सहायक होती है। इसके कारण घर पर घड़ों का संतुलन नहीं बिगड़ पाता।

जासन तथा शयन के उपकरण — जासन या बैठने के लिये तथा शयन के के लिये लोक-जीवन में अनेक उपकरणों का प्रयोग होता है। स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में ^{११} 'चिन्ता' ^{१२}

१ गिरिजा कुमार माधव : धूप के धान, पृ० ६२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६६।

२ शकुन्ता माधव : चाँदनी चार, पृ० ६६, साहित्य मन्त्रालय, कलासाधक - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

३ अम्बाबक नागर : चाँद चाँदनी और केदर, पृ० ३८, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

४ शिवकान्त सिंह 'कुमा', पृ० ५८, राजपाल स्टड सीस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

५ गिरिजा कुमार माधव : धूप के धान, पृ० ६१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६६।

(छोटी साट या खोला), फलंग^१, कुर्छो^२ आदि का उत्पत्ति हुआ है।

छपन के लिये बिहाने लगा औड़ने के कर्जों में कम्बल,^३ चादर^४, लकिया^५, रजार्ह^६ आदि लोक-जीवन के दैनिक प्रयोग में आते हैं। "रजार्ह" को "लिफ्टाफ़ा"^७ भी कहा जाता है। रजार्ह कपड़ा जाड़े के दिनों में कपड़ा लिखते समय भी रजार्ह का त्याग नहीं करते —

“ लिफ्टा रजार्ह में

मौटे लकिये पर धर कपड़ा की कपा

ठंडक है जवही उंगलियों से कलम पकड़

भी उस जीवन की गली - गली नापी। ”

— सर्वेश्वर ।

१ भक्तानी प्रसाद मिश्र : गार्धी पंखाली, पृ० १५६, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ - वही - पृ० १४३ ।

३ गिरिजा कुमार माधव : धूप के धान, पृ० ५६, भारतीय ज्ञानपीठ, काही, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

४ विश्वरश्मि : नारों के जन्म शहर में, पृ० ४६, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७० ।

५ समीर बहादुर सिंह : कुब और कपड़ा, पृ० ४७, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

६ सर्वेश्वर बहाल सक्सेना : काठ की घण्टिया, पृ० ३२६, भारतीय ज्ञानपीठ, काही, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

७ वीरेन्द्र कुमार केन : धूम्र पतन और कपड़ा, पृ० १६३, भारतीय ज्ञानपीठ, काही, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९७२ ।

दैनिक उपयोग की वस्तुएँ —

और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का
जो उपयोग आवश्यक उपकरणों के

अतिरिक्त हैं, स्वातन्त्र्योद्धार हिन्दी कविता में उल्लेख हुआ है। टोकरा
तथा टोकरा जो प्रायः अरहर की लोब से बनाई जाती है, दैनिक जीवन
में गौबर ढोने तथा फूल रखित करके रखने के काम आती हैं। किन्तु
घर में इनका प्रयोग करनेवाली यदि न हो तो ये किस प्रकार व्यर्थ हो
घर के लौनों में पड़ी रहती हैं तबका कर्मान वीरेन्द्र कुमार जैन की
" एक गई है फूल बीनने " शीर्षक कविता में हुआ है —

" गौबर की टोकरा फूल पड़ी है लौने में
निर्मात्य संध्या के फूल हैं बुझी टोकरा में "।^१

इनके अतिरिक्त चन्दूक,^२ लंबा,^३ लूठ - गुवड़ - रास - गौबर,^४
बीपक - बीपक,^५ बरफा^६ आदि भी वैवाचिक प्रयोग की वस्तुएँ हैं।

१ वीरेन्द्र कुमार जैन : साप्ताहिकी, पृ० ७६, विहार ग्रन्थ जुटोर,
पटना - ४, प्रथम संस्करण, १९४४।

२ चिकनीय : चाँद का मीठ टैड़ा है, पृ० १८, भारतीय ज्ञानपीठ काशी,
प्रथम संस्करण, १९७१।

३ कुमाँरकी : कविताएँ १९४४, पृ० ३२, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९४४।

४ गिरिजा कुमार माथर : धुप के धान, पृ० ६१-६२, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, १९४४।

५ बीपक रखने के लिये लकड़ी का बना एक उपकरण।

६ रमेश कुमार शर्मा : एक अपरिचित आकाश, पृ० ४३, राधाकृष्ण
प्रकाशने, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

लोक में "सुप" ^१ एक अनिवार्य उपकरण है जो मूत्र को छण्टी जिस पर फूल लगता है (इसे "तुरी" कहते हैं) से बनता है। यह उपकरण घरों में नाज फटकने के काम आता है। सामान लाने से जाने के लिये घरों में कढ़ी के "पैलों" ^२ का भी प्रयोग होता है। इतना ही नहीं रक्तसन्ध्या और कर्कशों ने उपर्युक्त उपकरणों के साथ-साथ झुल्हा, ^३ लकड़ी, ^४ जंगीठा ^५ आदि का भी उत्तम अपनी ककियाँ में किया है।

|||||

३- कसाभुजण तथा हुंगार - प्रसाधन ।

|||||

कसाभुजण तथा हुंगार

प्रसाधनों के माध्यम से

लोक की अधिकवि प्रकट

होती है। साथ ही तत्कालीन उसकी परम्पराओं का भी उन्हीं पता लगता है।

क्षेत्र -- अभिजात और नागरिक जीवन में नित्य बदलते हुए पौरुषों के कठक परिणाम स्वरूप जो विभिन्नता क्षेत्रों में होती है, लोक-जीवन में वह दिखाई नहीं देती। हाँ, कमी - कमी कीर्ति विहीन क्षेत्र जो

१ सूर्यदेव कमार सक्सेना : कठ की घण्टियाँ, पृ० ३२८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ -वही - पृ० ३२८।

३ -वही - पृ० ३१६।

४ रघुवीर सहाय : सीकियाँ पर धूप हैं, पृ० १४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६०।

५ शकुन्तला माधव : कविनी वृत्त, पृ० १४, साहित्य भवन प्रा० लि०, कोलकाता - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

किन्ती अन्य प्रवेश के लोक - जोका में प्रचलित होता है, अवश्य दूसरे प्रवेश के लोक - जोका में स्थान बना लेता है। स्वतन्त्र्योपर हिन्दी कविता में किन कवियों का उल्लेख हुआ है उनको अध्ययन की सुविधा के लिये हम दो मार्गों में बाँट सकते हैं — 1. पुरुषों के कव, 2. स्त्रियों के कव ।

1. पुरुषों के कव - इन में साधारणतः कुर्बा, धौती का ही अधिक प्रचलन लोक - जोका में देखा जाता है। लोक में साधारणतः मोटे और घुंती कव ही पहने जाते हैं। कबी - कबी विशेष अफ़सरी पर आधारित कव भी पहने जाते हैं। मकानी प्रसाद मिश्र लोक - जोका में प्रचलित कुर्बा - धौती को अपने शरीर से उतारना नहीं चाहते। वे उनकी सांस्कृतिक परम्परा के प्रतीक हैं :-

“ मैं उतारना नहीं चाहता बाँधल अपने बाने
धौती कुर्ता बहुत जोर से लिपटाये हुँ बाने ॥ ” १

स्नान के उपरान्त प्रायः जन सामान्य धौती पहन लेता है किन्तु आपकल योरोपीय सभ्यता के परिणाम स्वरूप कुर्ता, बनियान,^२ तथा लीजिया^३ का प्रचलन भी हो गया है। इसके अतिरिक्त बहुत से आदिवासी कबीलों

१ मकानी प्रसाद मिश्र : गांधी - पंक्तियाँ, पृष्ठ १७७, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ मकानी प्रसाद मिश्र : कबी कुँ रस्ती, पृष्ठ ३५, सरला प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

३ शिव सुंल सिंह 'सुम्न', पृष्ठ ५८, राजपाल सॉड संस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

में "कन्या" (एक बहुत नीचा मगल्ला जैसा कुत्ता) नामक खरब भी
 पुराना पहनते हैं। सन्ध्यासी भी इसे पहनते हैं। सामान्यतः भारत का
 गरीब श्रामीण धिगलियाँ लगे कन्ये पहनता है। जौय की एक कविता में
 रैताँ में दूर - दूर उगे कुत्तों को धिगली लगे कन्ये का रूपक दिया गया
 है --

" कितनी हैं धिगलियाँ पुराने इस कन्ये पर ।
 सिली
 मैड की या पगडंडी की जर्जर डोरी है
 उपमाओं धिगलियाँ । " १

बाढ़ के दिनों में अब गाँवों तक में कौट पहना जाने लगा है।
 पहले प्रायः कालबन्दी, या कर्ई की फातीरें पहनी जाती थी। किन्तु
 यौरोपीय प्रभाव के कारण अब कौट भी जन सामान्य में प्रचलित हो
 गया है। गरीब श्रामीण नया कौट नहीं सिलवा पाता अतः वह
 पिता का ही फटा-पुराना कौट पहन लेता है --

" हे भो कौज । मैं तुम्हीं सौंपता हूँ
 एक झूठा कौट जगिन धिगलियाँ वाला
 जिसे मैं पहन कर
 गुजर जाया हूँ निरर्थक पैतना के कंगलों से । " २

१ जौय : जबरन डोरी, पृ० ३२, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, द्वितीय
 संस्करण, फरवरी, १९७२ ।

२ जबरन पिछल : कविता १ १९६४, पृ० २६, नैशनल पब्लिशिंग हाउस,
 दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

यहाँ 'बड़ा झोट' परम्परा से चली आती हुई सामाजिक मर्यादाओं के प्रतीक रूप में प्रस्तुत हुआ है। किन्तु कहीं - कहीं जहाँ दुस्व्यों का कथार्थ अंकन हुआ है वहाँ जिना प्रतीकों के इन लोक - प्रचलित कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। भारत का गरीब मजदूर कटो हुई 'भिरज' ? कभी - कभी केवल लंगोटी या बीघड़े ही पहने रहता है।^२

१२। रिक्तियों के क्षेत्र — भारत वर्ण के प्रत्येक प्रान्त में रिक्तियों का प्रमुख क्षेत्र 'साड़ी' ^३ है। जिसे अनेक कविकाओं में स्थान मिला है। सामान्यतः रिक्तियाँ धीतियाँ ही पहनती हैं किन्तु पिछेण अक्षरों पर साड़ियों का ही प्रचलन है।^४ लड़कियाँ प्रायः पिछेण अक्षरों पर कलवार - हुम्दटा, अथवा कभी - कभी 'गरारा' ^५ भी पहनती हैं। वास्तव में ये पंजाब के लोक - जीवन में प्रचलित कर्तव्य हैं, किन्तु पूरे उधर भारत में अब इनका प्रचलन पिछेण कर्तव्यों के रूप में ही गया है। बीरेन्द्र कुमार जैन की एक कविता में एक बालिका का रूप इस प्रकार चित्रित हुआ है —

१ 'जालबन्दी' का दुसरा नाम है।

२ हिक्कीकृत सिंह 'सुभा', पृ० ४५, राजपाल सठ ईश, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७७।

३ शक्तिशोध : श्रुति का मुँह टूटा है, पृ० १६६, भारतीय ज्ञानपीठ, जेठो, प्रथम संस्करण, १९७९।

४ मधुनी प्रसाद मिश्र : माँधी - पंजाबी, पृ० २३४, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

५ गोपाल प्रसाद व्यास, आशीनर, पृ० ८०, मैक्सवेल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

“ तीसरे पहर की धूप - लॉय में
 बाधामी सरा बलवार - दुफ्फटा पल्ले
 एक बालिका क्ली आरही जैली
 कमर पर कसती धरै । ” १

मुसलमानों में भी बलवार, दुफ्फटा या झुरत पायजामा रिक्कों के बहुत प्रचलित कप हैं। आँकड़ों में लंछा तथा घाघरा ^२ भी हैं। नीले रंग के लंछे पर लाल झुरी और दुध शिष संतल सिंह “ गुप्ता ” अपनी नायिका के सम्बन्ध में कहती हैं —

“ झुरी लाल, नीला लंछा
 चिकरे कुन्तल, सधमे उराँज
 कि कल कन्हेया की उनकी
 कमरारी जैले रही लॉय । ” ३

गिरिजा कुमार माधुर “ लॉक ” की एक लंछा - फरिया पल्ले
 गुजरी के रूप में देखती हैं —

- १ श्रीराम कुमार जैन : मुन्य पल्लन और कसुई, पृ ० ७८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२ ।
- २ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : काँच जोड़ बाँझरी, पृ ० ७०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६१ ।
- ३ शिक्कल सिंह “ गुप्ता ” : पृ ० १७, राजपाल लण्ड संघ, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

“ साँभ पलितो दिन हुये
 फरिया सल्मों के तार की
 + +
 ललगा ब्याह कम्पर में पलने
 ब्याम बरन की गुजरी । ” १

कवियों ने कहीं - कहीं कुछ आंचलिक कव्यों को लेकर भी गीत
 लिखे हैं —

“ घातका के घाघरे
 मेरा मन घेर गये ।
 आँख झुरिया के जादू का पौर गये । ” २

उद्गीत कव्यों में झुरिया, फरिया, दुष्टा की बर्ण शिर्कल
 सिंह “ सुम्न ”, गिरिजा कुमार माधुर तथा वीरेन्द्र कुमार जैन के उपर्युक्त
 उदाहरणों में आ ही चुकी है। इनका एक रूप “ जोड़नी ” ३ और
 होता है वह भी इन कवियों में आया है। इनमें झुरिया प्रायः
 रेशमी और फीनी होती है किन्तु “ फरिया ” अपेक्षा बूत मीठी और
 सुती होती है। “ जोड़नी ” विवाह आदि पर पलनी जाती है। इसका
 रंग प्रायः पीला का लाल होता है। इसका मारवाड़ियों में प्रत्य रूप है

१ गिरिजा कुमार माधुर : शिल्पी कलाके, पृ० ३, साहित्य भवन प्रा०
 लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

२ नईम : पाँच जोड़ जोड़नी, पृ० १४५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
 प्रथम संस्करण, १९६३ ।

३ वीरेन्द्र कुमार जैन : सन्य पुरुष और कतुई, पृ० ८६, भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२ ।

प्रकृत है। दुष्टा प्रायः फल का होता है और सफ़ेद होता है।
उनके अतिरिक्त केक रत्नों पर पले जाने वाले कर्णों में चौली,^१ अंगिया,^२
जम्पर, काउज, का उल्लेख भी इन कविकाओं में हुआ है। कर्णों के पहनने
की "प्राक" ^३ भी इन कवियों की दृष्टि से औचित्य नहीं हो सकी है।
गिरिजा कुमार माथुर की "राम की धूप" शीर्षक कविता में इन कर्णों
के अलगनी पर सुनने का सुन्दर चित्रण हुआ है।

स्त्री पुराणों के इन कर्णों के अतिरिक्त अन्य कर्णों का भी
इन कविकाओं में उल्लेख हुआ है। कपाल,^४ दुशाले,^५ कमर या
कमरी आदि कुछ छोटे कर्ण हैं जिन्हें स्त्री तथा पुराण दोनों ही धारण
करती हैं। इनमें कमर प्रायः पुराणों का ही उद्गम है। चरकाह
(लड़के और लड़कियाँ दोनों ही) ठण्ड है कन्ने के लिये प्रायः इसे पहनती
हैं।

भारतवर्ष में इसका सम्बन्ध दुष्ण से जुड़ गया है। ये भी इसी
जाति के हैं। अतः इसके साथ लोक की एक धार्मिक आस्था भी है।
इसीलिये भारत में प्रायः पुराण इसे जीवते हैं। कदाचित् तन के साथ,
फन है भी यह इसीलिये लिखती है -

१ नईम : पार्थ जोड़ बाँझरी, पृ० १४५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
प्रथम संस्करण, १९६६।

२ सुकुन्त माथुर : बाँझरी नर, पृ० १५, साहित्य भवन प्रकाशित,
इलाहाबाद - १, प्रथम संस्करण, १९६०।

३ गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान, पृ० २४, भारतीय ज्ञानपीठ
काशी, प्रतीय संस्करण, १९६६।

४ -कली - पृ० २४।

५ भावनलाल बाँझरी : पार्थ जोड़ बाँझरी, पृ० ७ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
प्रथम संस्करण, १९६६।

खीनी किसकी खीनी

कमर

भीनी - भीनी

भारी - भारी

उसके लन से मन है लिपटी ।^१

विवाह के अवसर पर उजर भारत में सिवोरी - सिवोरा की प्रथा है। यह प्रथा: लाल कन्ध के कपड़े में हुंगार - प्रसाधन लपेट कर तैयार किया जाता है। लड़के वाला माँझों के समान लड़की वाले की वसी देता है। प्रथा: कूँ - चरों में यह और भी सुन्दर कपड़ों में लपेटा जाता है। कमी - कमी का सामान्य भी "कूँ - कूँ" (अपनी रईसी और कमी - कमी मन की सुखी प्रकट करने के लिये भी) इसके लिये मसमल आदि का उपयोग करता है। सर्वेश्वर बपाल सूक्सेना की रूढ़ि कविता में इसे भी स्थान मिला है। ये आकाश की नीले रंग के चाँद सितारों वाले मसमली कपड़े में लिपटी सिवोरा के रूप में देखी हैं।^२

इस प्रकार वर्तमान हिन्दी कविता में लोक - प्रचलित कपड़ों का भी पूर्ण उत्सृष्ट एवं चित्रण हुआ है। मसमली प्रसाधन धिस की "जाहिल मेरे जाने", नईम की "मलख के पाघरे", कुमार विश्व की "झूठा कौट", कन्नन की "कमर" आदि कविताओं के तो

१ कन्नन : जात समेटा, पृ० ६६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ सर्वेश्वर बपाल सूक्सेना : तीसरा सप्ताक, पृ० २१६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७।

नाम ही कर्कों के नाम पर रहे गए हैं। इनके अतिरिक्त गिरिजा कुमार भागुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वीरेन्द्र कुमार वैज, शिवकमल सिंह 'सुम्न', जौन, आदि की कविताओं में भी लोक - प्रचलित कर्कों का वर्णन हुआ है। यह वर्णन कहीं सीधे यथातथ्य अंजन के रूप में और कहीं उपमान या प्रतीकों के रूप में हुआ है। अधिकतः यह वर्णन सीधे और यथातथ्य अंजन के ही रूप में हुआ है।

आमुण्ण - आमुण्णों का प्रचलन प्राचीन काल से ही लगभग सम्पूर्ण विश्व में रहा है। ये आमुण्ण प्रायः रिक्यों के लिये ही होते हैं किन्तु भारतवर्ष में पुस्तक भी आमुण्ण पहनते थे। कहीं में पुस्तकों के पहने के 'बोफ़' ^१ साविकी, ^२ निष्कलीवी आदि आमुण्णों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त लौकिकीयों में भी पुस्तक का के जैक आमुण्ण - जंजीर, तौड़ा, पकड़ड़ी एवं हार आदि का उल्लेख मिलता है। किन्तु आजकल पुस्तकों में आमुण्णों का प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका है। इसका कारण आर्थिक है। लम्बी परम्परा में भारत का निरन्तर शीणण होता रहा है। जिससे भारत की आर्थिक स्थिति गिरती है तथा बहुत ही परम्पराएँ अनाभाव के कारण भी समाप्त हुई हैं। किन्तु रिक्यों में अभी भी आमुण्णों के प्रति मोह है। इसके

१ पुस्तकों का मस्तक पर पहना जाने वाला आमुण्ण । क्रमिक १०-८५-८।

२ कंकण जैसा आमुण्ण जिसे पुस्तक पहनते थे । क्रमिक ५-५८-२।

३ लंबे से सटा हुआ जंजीर जैसा आमुण्ण जिसे पुस्तक पहनते थे ।

। क्रमिक ५-११-३।

दो कारण हैं — एक तो आभुषणों को सौन्दर्यक कर्म प्रसाधन माना जाता है। दूसरा आभुषण धन संकय का भी साधन है। अधिक आभुषण अधिक सम्पत्ति हो है। ये आभुषण प्रायः सोने या चाँदी के होते हैं। कहीं-कहीं कपड़े और ताँबे के भी पहने जाते हैं। विशेषकर विधियाँ तो बहुत से परिवारों में जूँसे के हो पहने जाते हैं। कंसा, पीतल और ताँबे का मिलाकर बनायी गई एक मिश्रित धातु है। किन्तु अधिकतः सोने तथा चाँदी के ही आभुषण बनते हैं तथा इनमें जौक मणिमार्ग भी जुड़ी जाती हैं जिससे ये आभुषण और भी मूल्यवान हो जाते हैं। अपने मूल्य और सौंदर्य प्रसाधक होने के कारण रिक्तियों में इनका प्रयोजन सर्वाधिक है। वर्तमान साहित्य में पुरुषों के आभुषणों का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी आभुषणों का प्रयोजन इस देश में बहुत प्राचीन है। पाणिनी के समय में चार प्रकार के — कुंतीय, कर्णिक, ललाटिका, त्रैलोक्य — आभुषणों का उल्लेख प्राप्त होता है।^१ कहीं में भी जहाँ पुरुषों के लिये आभुषणों का उल्लेख है, वहाँ रिक्तियों के भी कुम्भ,^२ कवचका,^३ निष्क^४ आदि आभुषणों का उल्लेख है।

स्वतन्त्रतापूर्वक काव्य में जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं पुरुषों के आभुषणों का उल्लेख नहीं है किन्तु रिक्तियों के जौक आभुषणों का वर्णन इसमें पूर्ण है। ये आभुषण दो प्रकार के हैं — १- वे जो केवल सौन्दर्य

१ वायुदेव शरण अमरकतः पाणिनी कालीन भारत वर्ण, पृ० १३८,

२ कालों में पहनने का आभुषण ।

३ " कताः सुतकम्प उषसिदिक्ताणाः " - अथर्व ७।५६।१३ ।

४ अथर्व २।३३।१० तथा ५।१६।३ ।

प्राथमिक समझते हैं, २- वे जो सौन्दर्य प्राप्ति के साथ-साथ सौभाग्य सुख भी पाने जाते हैं तथा जिनका पक्षना विवर्धित स्त्रियों के लिये अनिवार्य समझा जाता है। कतुतः भारतवर्ष में नारी का पुरुष के प्रति पूर्ण सम्पन्न ही वैयक्तिक माना जाता है जिसके अनुसार स्त्री का रूप सौन्दर्य, बृंहार आदि सभी कुछ पुरुष से और पुरुष के लिये है। अतः अनेक आभूषणों का सम्बन्ध नारी के सौभाग्यका होने से हो गया है। वर्तमान हिन्दी कविता में साथ (वर्णन), उगलियाँ, भूषा, शीश, माथा, जान, कण्ठ, पैर आदि में पहले जाने वाले नारी के अनेक आभूषणों का उल्लेख है।

पैरों में पहले जाने वाले आभूषणों में पायल सर्वाधिक प्रचलित आभूषण है। यह प्रायः नृत्य के समय पहना जाता है तथा कवि का बना होता है। ये बर्तन के भी होते हैं। पैरों में पहना जाने वाली तौड़िया के समान यह भी होती है किन्तु इसमें बड़े-बड़े धुंक्क होते हैं, जो कानों के साथ बजते हैं। तौड़िया में धुंक्क नहीं होते। पायल जो प्रायः नयी लुरे ही पहनती हैं। सास-ननद के परिवार में अभिचारिक की बगती हुई पायल उसके लिये समझाया जा जाता है।^१ किन्तु इस आभूषण का सम्पूर्ण सौन्दर्य उसकी रचना में ही है। सुम्मानन्दन "पन्त" के एक गीत में पायल की कम-कम हुनने की इच्छा व्यक्त की गई है।^२ "पायल" और तौड़िया के बीच का रक्त "पैरनिया" --^३

१ उमाकान्त मातलीय : मैदूरी और मलावर, पृ० २०, साहित्य भवन, कलासाधक - ३, प्रथम संस्करण, १९६३।

२ सुम्मानन्दन पन्त : पाँच बौद्ध बर्तन, पृ० ११, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

३ उमाकान्त मातलीय : मैदूरी और मलावर, पृ० ३६, साहित्य भवन, कलासाधक - ३, प्रथम संस्करण, १९६३।

है। इसमें भी धुंधल होते हैं, किन्तु पायल है लीटें होती हैं। इसे नलीकुरा रिक्का तथा कभी कहते हैं।

हाथ के आभूषणों में कौड़ी, जिसका पुराना नाम "मुंवर" ^१ है, लोक का सर्वाधिक प्रचलित आभूषण है। इसी का एक रूप "वत्ता" भी होता है इसे पुतण तथा रिक्का दोनों ही कहते हैं। पुतणों में यह प्रायः अनामिका तथा मध्यमा अंगुली में पहना जाता है। यह प्रायः अष्टधातु या लोहे का बना होता है। कभी - कभी इसके पहनने के पीछे कुछ ज्योतिष संबंधी विचारों का भी रहस्य है। किन्तु रिक्का में प्रायः चांदी का बना पहना जाता है। इसमें दो - तीन ~~मुंवर~~ धुंधल भी होती हैं और अनिष्ट का अंगुली में पहना जाता है। प्रायः यह रिक्का को पुतणों की जौर है उनकी त्रैम की प्रथम भेट के रूप में प्राप्त होता है। जीम प्रभाकर के एक गीत में अनिष्ट का अंगुली में पहने जाने वाले इस हथके की "शुनी का हत्ता" ^२ कहा गया है। इसके आगे मणिमय (पोंका) पर पहना जाने वाला आभूषण कंन ^३ होता है। ये लोहे के बनते हैं। रिक्का का यह सर्वाधिक प्रिय आभूषण है। हाथ में कंन पहन कर भारत की सामान्य नारी अपने को गौरवान्वित अनुभव करती है। वह समझे अपनी पति की अपनी कंन पहनाकर प्रतीति की अपेक्षा करते हुए मंझती है -

" कल ही पहना है जो

वैत तनिक कंन है । " ^४

-
१. सर्वेश्वर बहाल सक्कीना : काठ की बाण्डिया, पृ० ३५८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
 २. जीम प्रभाकर, पुष्पभारत, पृ० १५, नैशनल पाब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।
 ३. उमाकान्त मातवीर्य : मैथिली और मलया, पृ० २१, साहित्य मय, कलकत्ता - ३, प्रथम संस्करण, १९६३।
 ४. जीम प्रभाकर : पाँच बौद्ध बाण्डिया, पृ० १३३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

मणिबन्ध है जो ऊपर मुखा में पहना जाने वाला आमूणण "जाजुबन्ध" ^१ या मुजबन्ध ^२ कहलाता है। रक्तचन्द्रीपर चिन्वी कटिका में इसके हन चीनों ही नामों का प्रयोग किया गया है।

गले में पहना जाने वाला अत्यन्त मूल्यवान और लौकप्रिय आमूणण "हार" है। यह अपनी लम्बाई में क्वास्थल को ढूँटा रहता है। सोने की लङ्कियों में मोती, हीरा, पन्ना, माणिक्य आदि किन्हीं भी या सभी रत्नों को पिरोकर यह तैयार किया जाता है। इनमें हीरे और मोती के हार ^३ अपनी मूल्यवत्ता के कारण भारतीय नारी की महत्वाकांक्षा के प्रतीक बन गये हैं। गले के ही आमूणणों में हेलो ^४ भी एक है। जो ठोस सोने की अथवा सोने के पत्र की अत्यन्त कलात्मक की होती है। आमीण दिक्कों का यह अत्यन्त प्रिय और परम्परागत, प्राचीन कण्ठामरण है। इनके अतिरिक्त अनेक जड़ाऊ गहने ^५ (मणिचूँचों को सोने में गढ़ कर काटकर आमूणण) भी लोक में प्रचलित हैं जिनका इन कटिकाओं में उल्लेख हुआ है। इन आमूणणों में बड़े जाने वाले रत्नों में मुंता, माणिक्य (इसे लोक-भाषा में "ताल" कहा जाता है), मोती, हीरा आदि का विशेष

१ रमेश रंजक : गीत विष्णुउत्तरा, पृ० २४, आत्माराम २०६ सं०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ गिरिजा कृष्णर साधर : धुप के धान, पृ० ७६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रतीय संस्करण, १९६६।

३ मधुनी प्रताप सिंह : गांधी पंचकती, पृ० २३४, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

४ सर्वेश्वरदास सुखेता : काठकी घण्टियाँ, पृ० ४०५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

५ मधुनी प्रताप सिंह : गांधी पंचकती, पृ० २३४, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्र० सं० १९६६।

प्रकृत है।^१ ये बड़ाज गली कमी - कमी (प्रायः निम्न कमी में) चाँदी के भी बनते हैं।

कानों के आभूषणों में जुहल,^२ मृमम,^३ मृमर-तरकी,^४ जालियाँ^५ तथा कफूल^६ (कर्णफूल) आदि का उत्तम भी इन कंकटाओं में बहुत हुआ है। ये सभी आभूषण सीने के बनते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की एक कंकटा में मृममों में लगे हुए पुरवनों (लटकन) का भी उत्तम हुआ है —

“ लाल पुरवने लगे मृमम
बैथरों से लयी
गौरिया का लड़ी। ” — ७

माथे और शिर पर पहने जाने वाले आभूषणों में चम्पाकली - टीका,^८ टिकली - टिकी की भी इन कंकटाओं में स्थान मिला है।

- १ कंकतः पाँच जोड़ बड़ुरी, पृ० १७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- २ गौपाल प्रसाद झासः ज्वारी नर, पृ० ५६, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।
- ३ वीरेन्द्र कुमार जैन : कुम्भ पुराण और कस्तुरी, पृ० ११, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।
- ४ सर्वेश्वर बहाल सकीना : कठ की घण्टियाँ, पृ० ३५९, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ५ जीप : कपरा बहरी, पृ० ३८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, डि०सं०, १९७२।
- ६ गिरिजा कुमार माथुर : धूप के धान, पृ० ७८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६६।
- ७ गिरिजा कुमार माथुर : कंकटाई १९६४, पृ० ५७, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रि० सं० १९६६।
- ८ गिरिजा कुमार माथुर : किलापीत कमलीत, पृ० ४६, साहित्यमक, प्राणल० इलाहाबाद-३, प्रथम संस्करण, १९६१।

कुंवर नारायण की 'गुड़िया' शीर्षक कविता में नायक का नायिका से यह कथन घुंष्टका है —

“ कपड़ा लारुं, जेवर लारुं
 चिन्दी लारुं टिकली -
 बीघ बजार आज तू गुड़िया
 मेरे हाथों टिकली : “ १

कस्तुरी लौक - जीवन में नारियों के लिये आभूषणों का इतना महत्व है कि वे प्रायः उसी पुरुष को प्रेम कर पाती हैं जो उन्हें अधिकतम आभूषण लाकर या बचाकर दे सकता है। इसका कारण उनकी लीन और संभव की प्रवृत्ति के साथ - साथ सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रति लगाव भी हो सकता है।

लौक - जीवन में स्पर्श - आभूषणों के अतिरिक्त अन्य सरसि आभूषणों का भी प्रयोजन है। इनमें फूलों के बने हुए आभूषण अपनी आकर्षक सौन्दर्य और सुगन्ध के कारण विशेष प्रचलित हैं। फूलों के बने हुए गजरे^२, मृन्मू^३ आदि इसी प्रकार के आभूषण हैं जिनका रसातन्त्रुयांश हिन्दी कविता में चित्रण और उल्लेख हुआ है।

१ कुंवर नारायण : तीसरा सप्ताक, पृ० ४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६७।

२ गिरिधर गोपाल : पाँच बीड़ जगुरी, पृ० ६०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

३ वीरेन्द्र कुमार जैन : इन्धु पुरुष और कस्तुरी, पृ० ११, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।

हुंगार प्रसाधनों में आमूणणों के अतिरिक्त भी बहुत सी सामग्री आती है। वर्तमान भारत के हुंगार प्रसाधनों पर योरोप का प्रभाव बहुत अधिक देखा जा सकता है। किन्तु हुंगार के पीछे भाषा की भारतीय है। साथ ही वर्तमान हुंगार प्रसाधन भी भारत में किसी न किसी रूप और नाम से पूर्व प्रचलित ही हैं।

किसी भी हुंगार के लिये सीधे का लाना अनिवार्य है। इसमें अपनी मुद्रावृत्ति देकर हुंगार करने में मुश्किल रहती है। भारत में इसे "आरसी" कहा जाता था। स्वयंभूतों में "आरसी" ^१ लगाने का प्रचलन इस देश में बहुत प्राचीन है। वर्तमान युग में प्रायः फोहनेकृत युवतियाँ इसके स्थान पर अपने फर्श में सीधे रहती हैं। ^२ वास्तव में वीनों की युवतियाँ मूलतः एक हैं। वीनों में ही कभी भी अपना मुद्रा देस सकने की भाषा निहित है। स्वातन्त्र्योद्धार हिन्दी कविता में इन वीनों की युवतियों का वर्णन हुआ है। इनके अतिरिक्त ब्रह्मा, ^३ लिपिस्टिक, पाउडर, इन्क, तथा नैलपात्रिका ^४ का भी इन कविताओं में उल्लेख है। ये वर्तमान हुंगार प्रसाधन योरोप के प्रभाव से इस देश में चल निकले हैं।

- १ स्वामी बलदेव सिंह : ब्रह्म और कविताएँ, पृ ० ३२, रावकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।
- २ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : कठ की घण्टियाँ, पृ ३८६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ३ वीरेन्द्र कुमार कौन : हुन्स पल्लव और कस्तुरी, पृ १९, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९७२।
- ४ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : कठ की घण्टियाँ, पृ ३८६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

प्राचीण - जीका मैं भी उनका प्रयोग देखा जा सकता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस प्रकार के बुंगार प्रसाधन प्राचीन समय में प्रचलित नहीं थे। बाणभट्ट की काव्यधरा में उल्लिखित उशीर, जंगराग आदि छे छे बुंगार प्रसाधन थे।

बुंगार प्रसाधन तथा आभूषण नारी के "सौभाग्य" चिन्हों के रूप में मानने की परम्परा भी भारत में बहुत पुरानी है। सिन्दूर से रबी पूर्ण माँग अथवा पैरों में चिह्न^१ आज भी सम्पूर्ण भारत में विवाहिता स्त्री की पहचान है। माँग के सिन्दूर को एक पक्षि और सौभाग्य बुका बुंगार माना जाता है —

" उनकी सिन्दूर रबी माँग है भली

बाबल के माँघ ज्यों गुलाब की गली । " २

जहाँ सर में सिन्दूर लगाया जाता है वहीं पैरों में मलार लगाया जाता है। मलार का पुराना नाम "आलङ्कार" है। विहीन अक्षरों, स्पर्शारों, संस्कारों के समय हुआगिन स्त्रियाँ पैरों में मलार रचाती हैं। रीतिकाल के बुंगारी कवियों ने इसका बहुत चित्रण किया है। विशिष्ट अक्षरों पर जहाँ मलार लगाया जाता है वहाँ पैरों में चिह्न भी काले जाते हैं। वर्तमान कवि की दृष्टि से मलार लगे पैरों में बिना धुँक काले चिह्नों का सौन्दर्य भी क्षिप्त नहीं रहता है —

१ वीरेन्द्र कुमार जैन : सून्य प्रलम्ब और कस्तूर, पृ० २०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।

२ उम्माकाव्य चालवीय : मैकुवी और मलार, पृ० १०६, साहित्य मन्त्र, इलाहाबाद - १, प्रथम संस्करण, १९६३।

“ जालकक पाँचों में ही बिन्दुए मौन
 वैत सख कम्पन हिलकन से पारपुर । ”

बिन्दुओं जैसा ही किन्तु उससे कुछ आकार में बड़ा, चाँदी का एक आभूषण पैर के अंगुठे में पहना जाता है। इसे अनट ^१ कहते हैं। विवाह में पौरों के समय कन्या का माया अनट तथा बिन्दुए कन्या की हथेली उसके पैरों में पहनाता है। लगभग समस्त उच्च भारत में यह प्रथा प्रचलित है। यह आभूषण भी सौभाग्य सूचक ही है। इसके अतिरिक्त माथे पर लाल रंग की बिन्दी ^२ लगाना भी सौभाग्य सूचक बुनार माना जाता है। यह बिन्दी विवाहित स्त्रियों के लिये प्रायः अनिवार्य मानी जाती है तथा भाग के सिन्दूर की ही भाँति यह एक पवित्र चिह्न माना जाता है। बिन्दी के अतिरिक्त हाथों में पहनी जाने वाली बुड़िया ^३ भी सौभाग्य का चिह्न मानी जाती है। ली या लाल काँच की बुड़िया प्रत्येक अक्षर पर तथा विवाहादि शुभ कार्यों के अक्षर पर अवन्त शुभ मानी जाती हैं। साथ ही इनसे हाथों का सौन्दर्य भी बढ़ता है। वर्तमान काल में जहाँ बुड़ियों का एक बुनार प्रसाधन और आभूषण के रूप में चिकण हुआ है वहीं उसे वर्तमान काल में प्रतीक के रूप में भी प्रचलन किया है।

१ श्रीम मुन्नाकर : पण्य चरित, पृ० ३२, वैद्यनाथ पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ श्रीपाल प्रसाद झाव : जगदी नर, पृ० ७३, वैद्यनाथ पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

३ श्रीराम कुमार जैन : शुभ्य पदार्थ और वस्तुएँ, पृ० ४४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।

४ शिवराजिम : नारों के अन्ये सहर में, पृ० २३, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७०।

इस प्रकार रजतनक्षत्रों और हिन्दी कविता में लोक - प्रचलित लगभग सभी कश्तों और आभूषणों तथा चुंगार - प्रसाधनों का उल्लेख हुआ है।

|||||
४- वालन-मोहरण के साधन
|||||

आज राकेट और हवाई जहाज के युग में भी भारतवर्ष के प्राचीन कश्तों के प्रयोग में

किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। राजस्थान में ऊँट, पलड़ा हलकों में घोंड़े, ^१ मैदानों में बैल तथा बैलगाड़ियाँ ^२ तथा रथ ^३ आज भी प्रयुक्त होते हैं। इनके अतिरिक्त जलमार्गों पर नाव ^४ तथा सड़कों पर बैलगाँवों की दैन - साविकल ^५ जैसे लोक वालन लोक - प्रचलित हैं। आज भी पूर्वी उबर प्रदेश तथा बिहार के गाँवों में लड़की - पालकी ^६

१ शकुन्तला माधुर : चाँदनी कुंजर, पृ० ६६, साहित्य मन्त्रालय प्रा० लि०, इलाहाबाद - १, प्रथम संस्करण, १९६०।

२ सर्वेश्वर बहाल सक्सेना : ऊँट की घण्टियाँ, पृ० ३१६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

३ शकुन्तला माधुर : चाँदनी कुंजर, पृ० ३३, साहित्य मन्त्रालय प्रा० लि०, इलाहाबाद - १, प्रथम संस्करण, १९६०।

४ मन्मथी प्रसाद मिश्र : लो लुई रस्सी, पृ० २०, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

५ गिरिजा कुंजर माधुर : घुप के धान, पृ० २६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६६।

६ केदार नाथ अग्रवाल : पाँच जीठ बाँसुरी, पृ० ३१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

या डौली में पिया लौता है। का^१ तथा रेलगाड़ी^२ में अब
हलने लौक - प्रिय पावन लौ गए हैं कि भारत सरकार की अधिकाधिक
व्यवस्था के उपरान्त भी इनमें बैठ पाने के लिये स्थान पाना कठिन है।
लौक - जीका में सामान ढोने तथा स्वयं व्यापारियों को ढोने वाले लोक
वाहनों का स्वातन्त्र्य और हिन्दी बिक्री में वर्धन हुआ है। शकुन्त
माधुर की एक बिक्री में घर आकर रेलगाड़ी से बेलों को लौल देने पर
उनका मुस्ताना देखिये -

अब घर की सीमा
गाड़ी की फौर पिया
केल मुस्ताना
बोधिए
लौक
सम्पद की लौल :।^३

रेलगाड़ियों से भी आज घर का का व्यापार यात्रा करता है।
सर्वेश्वर की "पेटफार्म"^४ तथा गिरिजा कुमार माधुर की "सुकान
एकप्रेम की रात"^५ हीर्णिक बिक्रीओं में क्रमः रेलगाड़ी में लौक -

१ शकुन्त माधुर : चाँदनी झर, पृ० ७२, साहित्य मन्त्रालय प्र० लि०,
इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

२ कीर्ति चौधरी : लौल हुए आसमान के नीचे, पृ० ६९, लौक भारतीय
प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६८।

३ शकुन्त माधुर : चाँदनी झर, पृ० ४०, साहित्य मन्त्रालय प्र० लि०,
इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

४ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : लौल की धण्डियाँ, पृ० ४२०-४२९,
भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

५ गिरिजा कुमार माधुर : शिलापत्त बक्कीलै, पृ० ३३-३८, साहित्य
मन्त्रालय प्र० लि० इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९७२।

जीवन के महत्व तथा रैलगाड़ी से यात्रा के आनन्द का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। नगरों के आन्तरिक मार्गों में जाने - जाने के लिये रिक्शे तथा तांगी^१ का प्रयोग होता है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में इन सभी वाहनों का चित्रण तथा वर्णन हुआ है।

मार्गजन के साधनों में अनेक लोक - प्रिय खेलों का उल्लेख तथा वर्णन इन कविताओं में हुआ है। चोपड़^२, शतरंज^३, चोसर,^४ तार, गंजीफा,^५ चकरी,^६ पौरा,^७ गुल्ली छण्डा, लंगड लहाना,^८ फांग उठाना,^९ तथा पैल लहाना,^{१०} आदि लोक - जीवन में सर्वाधिक प्रचलित खेल हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के मार्गजन के लिये प्रचलित अनेक

१ शकुन्तला माधुर : बाबनी बनर, पृ० ७२, साहित्य भवन प्रा० लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

२ शिशिराश्रम : नारों के अन्धे शहर में, पृ० ३८, वैभव प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७०।

३ -वही - पृ० ३८।

४ शकुन्तला माधुर : बाबनी बनर, पृ० २५, साहित्य भवन प्रा० लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

५ कैलाश बाजपेयी : तीसरा जीरा, पृ० १०८, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

६ -वही - पृ० १०८।

७ -वही - पृ० १०८।

८ -वही - पृ० १०८।

९ सुमेश्वर बराल सखीना : कठ की घण्टियाँ, पृ० ४०६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५९।

१० कैलाश बाजपेयी : तीसरा जीरा, पृ० १०८, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६०।

सितोनों का भी उत्तम तथा धार्मिक इन कविताओं में हुआ है, वे --
 फिरकी,^१ गुम्बारे, गुड़िया,^२ बेबी - टैंक,^३ बच्चों की नूकवाली
 रेल^४ गाड़ी आदि। "सरकाहे की गाड़ी"^५ भी बच्चों के रेल
 का एक उपकरण है। दीपावली पर बच्चों के लिये "फुलभाड़ियाँ,"^६
 शीशु मत्तोरजन करने वाली सिद्ध होती हैं। इन मत्तोरजन के साधनों
 में ही जैनक सर्वेश्वर दयाल सखीना की कविताओं के शीर्षक तक भी हैं।
 इन कविताओं में जीव का प्रतिपाद चाहे कुछ भी रहा है किन्तु इन लोगों
 के सजीव और यथासम्य अंजन को गुम्बर डंग है किये गये हैं। सर्वेश्वर
 की "आटे की चिड़िया" शीर्षक कविता की ये पाँचवाँ दृष्टव्य है --

" दुरस्ताव, मुर्गियों, तीतर
 बटर, जंगली - कूतार
 रस्ती में भी झूलते बैलकर
 बच्चा रस्ती पर मैं भाग
 माँ की पोठ है बिपक नया

१ जीव : जंगल के पार झार, पृ० २६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
 प्रथम संस्करण, १९६१।

२ -वही - पृ० २६।

३ सर्वेश्वर दयाल सखीना : कूठ की घण्टियाँ, पृ० २७३, भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

४ -वही - पृ० २७३।

५ -वही - पृ० २६३।

६ -वही - पृ० २८६।

जाटे की बिड़िया उसने मुँठा में काती
 और सहमे स्वर में धीमे से गीता -
 माँ क्या पापा मेरी भी बिड़िया मारेगे ? -- १

शिकार के शौकीन पिता के पुत्र का यह जल कुलम बिम्ब केवल उसकी जाटे की बिड़िया के ही कारण बन सका है जो कि उसके मॉरेंज का एक साधन है। स्वतन्त्रतापूर्व कविताओं में जौक मॉरेंज के उपकरणों का उपमान तथा प्रतीकों के रूप में प्रयोग हुआ है। बच्चों में प्रचलित बिड़िया के व्याह का तेल शिष्ट रश्मि की एक कविता में उनकी अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बन गया है -

-- साथी माँतें
 जो कलियों की गलियों में
 बिड़िया का व्याह रचाया करती थीं। -- २

इनके अतिरिक्त ब्राह्मण जीवन में अक्सर के साणों में प्रथिक ब्राह्मण जन, कीर्तन, भजन तथा लोक - गीत गाकर भी अपना मॉरेंज करते हैं। वर्तमान कवि की दृष्टि से यह भी जौकल नहीं हो सका है। वास्तव में उसकी दृष्टि जहाँ नगरों के सामान्य जीवन पर रही है, वहीं ब्राह्मण जीवन भी उसकी कविता में रस - बन गया है।

१ सर्वेश्वर बयाल सक्तीना, काठ की पण्डियाँ, पृ० ३७५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ शिबुरास्मि : नारों के अन्ये शहर में, पृ० ४४, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७०।

५- यात्रा

लोक में यात्राओं का बड़ा महत्व

है। यात्राएं जहाँ व्यक्तिगत कार्य,

व्यावसायिक उद्देश्यों या पारिवारिक

मिलन के लिये की जाती हैं, वहाँ सामूहिक यात्राओं का आयोजन भी लोकजीवन में होता है। जैसे धार्मिक जक्करों, भैरों, त्योंहारों तथा पर्वों आदि पर सामूहिक यात्राएं भी की जाती हैं। सामूहिक यात्राओं के लिये बड़ी-बड़ी तैयारियां पहले से की जाती हैं। नये कपड़े पहने जाते हैं, साथ में थोड़ा सा "तौछा" (टौछा या पायेव) भी रखा जाता है। फिर भी कभी-कभी जब सब लोग तैयार हो कर जाजाते हैं तो जल्दी में छोटी-सी बिना तैयार हुए कपड़े पहना देना पड़ता है।^१ सामूहिक रूप से की जाने वाली धार्मिक यात्राएं लोक में "यात्रा" कहा जाती हैं। अब में इनके लिये "जात" शब्द का प्रयोग होता है। इन यात्राओं में, जहाँ पर ये होती हैं, मेला सा लग जाता है। जैसे बुकानदार, लोन्नी वाले जहाँ कुछ कमाने की इच्छा से एकत्रित हो जाते हैं। धार्मिक यात्राओं के बावतिरक लोक यात्राएं भी कभी-कभी सामूहिक रूप से होती हैं किन्तु इनके लोक का कारण प्रायः पारिवारिक ही होता है। जातीय स्तर पर हिन्दुओं में "शौकेस्व" नहीं मनाए जाते। हिन्दुओं, परिवार में किसी के भरणोपरान्त घर के बाहर किसी जुरे या कौबी पर स्नान के लिये रीती हुई या "शियापा" (हाली पीट-पीट कर गाते हुए रीता) , करती हुई जाती हैं। अब प्रदेस में यह प्रायः भरण के

१ मजुनी प्रकाशक मिश्र : जी. जी. रसो, पृ. ३५, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

२ नरेश मेहता : मेरा सम्पूर्ण स्मृत, पृ. ३३, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३।

नक्सें दिन होता है तथा उसे "नोन्डान" कहा जाता है।

कमी - कमी यह यात्रा एक गाँव से दूसरे गाँव तक सामूहिक रूप में भी होती है। धारा प्रायः अन्य गाँव में किसी निवृत्त के व्यक्ति की मृत्यु पर संवेचना प्रकट करने के लिये होता है। यस्तुतः धीरे-धीरे दुःख अवस्था पर मार्ग में साथ के लिये, तथा अलग - अलग अपनी संवेचना व्यक्त करने के लिये रिश्तों एकत्र होकर जाता है --

" घुर घुरों के अन्तहीन जंगल रीती जा रही
रिश्तों की
एक अन्तहीन शोकयात्रा हो रही । " १

इस में अग्रजल जाति में किसी व्यक्ति के निधन पर लड़कों की अपना लड़के की ससुराल से रिश्तों का समूह गुड़िया नचाने के लिये जाता है। कमी - कमी ये सामूहिक यात्राएं ईश्वरीय विपत्ति के कारण भी करनी पड़ती हैं। प्रायः बाढ़, सूखा अथवा किसी महामारी के कारण गाँव के गाँव सारी हो जाते हैं और लोग अन्य सुरक्षित स्थानों की यात्रा पर निकल पड़ने के लिये विवश हो जाते हैं। बाढ़ के कारण की गई यात्रा पर भवानी प्रसाद भिन्न की प्रतिनिधिता उनकी प्रतीकत्मीय भाषा में इस प्रकार प्रकट हुई है --

१ चौरंग कुमार जैन : शून्य पलंग और कस्तूर, पृष्ठ १६२, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।

" पैदावारों की बाँध पकड़ नहीं है
 फार पकड़ों में तब लौग एक गाँव है दूर-दूर के गाँवों तक
 फिर पर सामान रख कर यों टहली नहीं है । ** १

पैदावारों के कारण जहाँ यात्रा का हन्ता की एक अन्य
 शक्ति में यों शक्ति हुआ है —

** किनारे की तरफ़ फी आरती है
 कलौना में
 क्या लवा है इनमें
 शायद राँवे हुए घाँवे
 मुरमाई कलियाँ सुँघे फूल
 टूटे वनप्रवृत्त
 कान्त आँखों की शक्तियों की । ** २

सांस्कृतिक यात्राओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत कारणों से जोड़ी
 भी यात्राएँ की जाती हैं । जोते हुए विनों के लिये रेल की यात्रा का
 विम्व कीर्ति चौधरी की " वे कौन दिन थे " शीर्षक कविता में बड़ा
 सुन्दर का पड़ा है । ^१ स्वकी यात्रा में एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते
 हुए प्राचीन का यह दृश्य कभी भी, और कहीं भी देखा जा सकता है —

१ भवानी प्रसाद मिश्र : गाँधी पैकरी, पृ० २२५, सरला प्रकाशन,
 नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ -कवि- पृ० २० ।

३ कीर्ति चौधरी : इसे दूर आसमान के नीचे, पृ० ६१, लोकनारती प्रकाशन,
 उत्तराखण्ड, प्रथम संस्करण, १९६८ ।

कभी एक प्राचीण धरे की पर लाठी
 कुछ कुछ की मीटी सी गठरी
 लिये पीठ पर
 मारी कुत्ते फटे हुए
 जिनमें से मार्क रही गाँधी की आत्मा
 जिन्हा रहने के कठिन ज्ञान में
 पाँच ब्याये आगे जाता । २

कभी - कभी प्राचीण जल के गाड़ियों पर भी यात्रा कर ली
 हैं । इस यात्रा में यात्री स्वयं गाड़ी खींचती हैं तथा मार्ग में ही भी ली
 हैं । सतुन्त माधुर की " यात्री के दिक्कतव्य " शीर्षक कविता में
 इस प्रकार के एक दृश्य का बड़ा सुन्दर अंकन हुआ है । २

|||||
 ६- प्रकृति
 |||||

आधिक्यल है ही प्रकृति मानव की जीवन
 सहायरी रही है । मनुष्य के दुःख - दुःख,
 हास-निहास में, जहाँ वह कारण मूल है,

वहीं उनमें वह सहायक भी है । भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है साथ
 ही प्रकृति की इस पर कुछ निर्भरता भी है । एक - एक कर वे खुरद
 वर्षा भर में आती हैं और इस देश की धरती का हंगार करती हैं ।

वन्हीं के साथ मानव-जीवन भी बहुत कुछ परिवर्तित होता है । जाड़ या

१ सतुन्त माधुर : दुहरा सप्तक, पृ० २७, प्रकृति प्रकाशन, प्रथम संस्करण,
 १९५१ ।

२ सतुन्त माधुर : चौथी कुर, पृ० ४०, साहित्य मन्त्रालय, प्रथम संस्करण,
 १९६० ।

जैसे जयका सुता जैसे प्राकृतिक कौम्य जल मृष्य को रास देते हैं वहीं आवश्यक जगह और सज्ज शीत आदि उसे उत्तुलित भी करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकृति का सम्बन्ध केवल मृष्य के मन से ही है। उसके दैनिक व्यवहार को भी वह प्रभावित करती है। जगह के दिनों में जब जनायास जगह जाजाता है तो घरों में इस पर सुती कपड़ों को समेटने की शीघ्रता देखी जाती है।^१ रास करते पुरु, मृष्य शीघ्र ही जगहों की जगह प्रकृति करते हैं।^२ रास की जनायास जगह जगह से परम से कर कमरे में भागने को चिक्क कर देती है और पुनः कुछ देर के लिये बन्द होकर परम जगह निकलकर देती है। कभी - कभी तो वह रास पर मृष्य के साथवही जगह भिन्नोती भी करती रहती है।^३ किन्तु भारतीय ग्रामीण-जन " जितनी जगह उतने जगह के माने लगे इस जगह में उपवास " बोधाली पर बैठे जल का गिरना देखते हैं।^४ इन पहले जगह के जगहों के साथ ही जगह जगह जगह कर्म को प्रारम्भ कर देता है। जगह के प्रथम जगह पर मानस लाल चूर्णी ने जगह जगह का चिक्कण इस प्रकार किया है —

** जल जगहों को भी जल करियाली भर कर डाल उठे हैं
 शीतल जगहों की धारों जगह नाड़ियाँ लौल उठे हैं। ** ५

- १ रमेश रजक : सराफा नहीं दूँगा, पृ० २८, जगह प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।
- २ रघवीर सहाय : संप्रतिकी, पृ० १४९, जगह प्रथम जगह, पटना-४, प्रथम संस्करण, १९६४।
- ३ मजुनी जगह मित्र : गंधी पंचाली, पृ० १५६, सरल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ४ रघवीर सहाय : संप्रतिकी, पृ० १४२, जगह प्रथम जगह, पटना - ४, प्रथम संस्करण, १९६४।
- ५ मानसलाल चूर्णी : बीपरी जगह जगह रही, पृ० २०, भारतीय जगहपीठ, जगह, प्रथम संस्करण, १९६४।

पारों में विमोहिता चित्रों के लिये ये चर्चा के बावत बड़े कष्टकारी होते हैं। हिन्दी साहित्य के आधिकार से ही (संस्कृत साहित्य में भी) विराहिका पर बावलों के दुःख प्रभाव को बहिष्कार चित्रित करते जाये हैं। विमोहिता जन बहूजों से अपने विमोह के समय को गणना करते हैं। उन्हें शिकंसा रहती है —

“ विमोहिता के नयन का सदैव लेकर आगये बावल,
तुम्हारी आज भी पाती नहीं आई । ” १

ये विभिन्न रंगों के बावल बरका ही मुख्य का मत अपनी और आकर्षित कर लेते हैं। २ ये बावल जब बरसते हैं तो घर का दुःख कुछ ऐसा ही जाता है —

“ अंगन में घाली पर झूँटों का शौर,
भर काँटेरी, चार । बरसा का और,
चिड़की के शीशों पर पानी की झूँट,
माता की ध्यान मग्न आँखों की झूँट,
तुलसी के पीवों में जान भर गयी,
झूँट की स्टारी पर खान भर गयी,
विमोहिता चित्रों में बतना से तब, ” ३

१ जगत प्रकाश कुर्वी : ताव की लावा में, पृ० ४९, सचकारी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण, मई १९४६ ।

२ माधनलाल कुर्वी : पाँच बीड़ बाँधुरी, पृ० ७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९४६ ।

३ अजित कुमार : अँकल लीने बी, पृ० १४५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९४७ ।

साक के चिन्तों में घरों में मूले भी पड़ते हैं।^१ रिक्का गीत गाती हुई साक की रिमरिम के साथ मूलती है। इस प्रकार जौक कविकाओं में वहाँ कूत का कर्ण हुआ है साथ ही लोक-जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का चित्रण भी कूत दुन्दर हुआ है। मसन लाल चुरौदी की "जीजूरी कबल जाँव रही" काव्य संग्रह की सभी कविकाएँ वहाँ है ही संबंधित हैं। साथ ही बालकृष्ण राव की "भादों की पूर्णिमा";^२ "जाया उमर कटाई की";^३ जगत प्रसाद चुरौदी की "जाणदस्य प्रथम दिवस";^४ केदारनाथ अम्बल की "में बादल हूँ";^५ शिव प्रकाश सिंह "हुमा" की "जाणद का पकल दिवस";^६ सर्वेश्वर की "साक का गीत";^७ मूले का गीत";^८ "जाया-पानी जाया";^९ गिरिजा कुमर मधुर की "मटो और मेम";^{१०} "पुतल मेम";^{११}

- १ सर्वेश्वर यमाल सक्कीना : कूत की घण्टियाँ, पृ० ३५०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- २ बालकृष्ण राव: आधुनिक कवि, (१३), पृ० ३८, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण, १९६७।
- ३ -वही- पृ० ८३।
- ४ -जगत प्रसाद चुरौदी : साक की जाया में, पृ० ४०, सचकारी प्रकाशन, जगदा, प्रथम संस्करण, म० १९५६।
- ५ केदारनाथ अम्बल : फूल नहीं रंग जौली हैं, पृ० ५०, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९६६।
- ६ शिवप्रकाश सिंह हुमा, मिट्टी की बराल, पृ० १४, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- ७ सर्वेश्वर यमाल सक्कीना, कूत की घण्टियाँ, पृ० ३४६, भारतीय ज्ञान-पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ८ -वही- पृ० ३५०।
- ९ -वही- पृ० ३५३।
- १० गिरिजा कुमर मधुर : शिलापत्त बनकीले, पृ० १०, साहित्य मन्त्रालय लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६१।
- ११ -वही- पृ० ७३।

“सायन के आवल”^१, “सायन की रात”^२ तथा रघुवीर सहाय की
 “पानी”^३, “पानी के संस्मरण”^४ “जमी पानी बरसता है”^५
 आदि कविताओं में वर्णों के एक से एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये गये हैं।

वर्णों के अतिरिक्त रसतन्त्रों और हिन्दी कविता में जिस शब्द का सर्वाधिक चित्रण हुआ है - वह है कान्त। कान्त में “हिम है हल संकुचि प्रकृति” “रूप - राग - रस - रंग - भार भार” फूलों लगती है।^६ और यह कान्त “धूप, हवा, मैदान, क्षेत्र, सलियान, जग में निराकार मन्मथ मन्मथ सा रात-दिवा सातें लेता है।”^७ इन धिनों “किराल कातण्डी” भी “लजकती दुलहिन” का जाती है।^८ इसी शब्द में “रात के मोरे” फूलों की बैठकर प्रहीणियों की अपने प्रवासी पति की यादों से सताने लगती है।^९ आजकल दुकान पंचमी की मारत में “कान्त पंचमी” के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर - घर में रडो - पुलक और बच्चे पीले कपड़े पहनते हैं।^{१०} किन्तु

- १ गिरिजा कुमार माथुर : धूप के धान : पृष्ठ ३७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- २ -वही - पृष्ठ १०२।
- ३ रघुवीर सहाय : सीढ़ियों पर धूप में, पृष्ठ १००, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६०।
- ४ -वही - पृष्ठ १०१।
- ५ -वही - पृष्ठ १३७।
- ६ केदार नाथ अजकल : फूल नहीं रंग बोलते हैं, पृष्ठ ३७, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९६५।
- ७ -वही - पृष्ठ ३६।
- ८ -वही - पृष्ठ ११०।
- ९ गिरिजा कुमार माथुर : शिला की चुम्कीले, पृष्ठ ५३, साहित्य मकान प्रा० लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६१।
- १० आलोकनाथ राय, आधुनिक कवि, (१३), पृष्ठ १०१, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण, १९६७।

नगरों में क्रान्त पर्वदी के दिन क्रान्तगम का पता नहीं लगाता ।
 यहाँ की प्राकृतिक सुगन्ध प्रायः नहीं होती जो भारतीय ग्रामों
 में होती है । और कहीं यदि होती भी है तो व्यस्त नागरिकों की
 उत्कौटिली जगह ही नहीं भिन्नता । यहाँ केवल क्लेन्डर से ही
 पता लगता है कि क्रान्त आगम । इस दिन यहाँ भी पकतारों
 में जातिजों में हट्टी घौंघाट का बी जाती है ।^१ और इस अवसर
 क्रान्तगम के उत्साह की माने की परम्परा का अमी भाव ही ही
 सही निर्वह कर दिया जाता है ।

क्रान्त के साथ - साथ स्वतन्त्रता और हिन्दी कविता में प्रीति
 के भी सुन्दर चित्र प्रस्तुत हुए हैं । उसका भी मानव जीवन पर प्रभाव
 पड़ता है । प्रीतिम स्तु के तुफानों और अधियों में लोग बलवत्तवी
 घर के बरबाद, शिक्षिका बन्द कर देते हैं, घर दरार, घर जोड़
 भूँव बी जाती है ।^२ प्रीति के लीप के कारण जब यहाँ में भी
 अतिशय प्रीति का दृश्य उपस्थित हो जाता है तो पैर सुनने लगते हैं,
 धरती में बरारें पड़ने लगती हैं ।^३ और जन - सामान्य का मन
 मानों ईश्वर से मिलने लगता है —

“ नयी कब मरु से मा

मरेगा कब यह नील भल वलों से जवत के

+

+

+

१ रघुवीर सहाय : सीढ़ियों पर धूप में, पृ० १६६, भारतीय ज्ञानपीठ
 कोश, प्रथम संस्करण, १९६० ।

२ जगदीश गुप्त : ब्रह्म वंस, पृ० ४३, भारती : मण्डार, प्रकाश,
 प्रथम संस्करण, सं० २०१६ ।

३ जीम प्रसाद : पुष्पविरल, पृ० ४२, मैकल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,
 प्रथम संस्करण, १९७३ ।

प्यार में भी जाती है
कालियों की टैकों पर टेर लगाकर
फिर कब मूली " १

पीपल में जब धरती किटी तपस्वी हो तपी लगती है ? री
छोटे - छोटे धान के पौधे बसलों की निम्नगण देते हुए गा उठते हैं -
" जाना की बबल बतर । "

स्पष्ट है कि स्वतन्त्रोंपर हिन्दी कवि का प्रभुत्व है कुल निरुद्ध
का सम्बन्ध है और साथ ही प्रभुत्व के साथ - साथ कुछ कुछ लोक-जीवन से
भी वह अभिन्न है । यना, याना, प्रीति ही नहीं इन कवियों ने शिशिर,
हेमन्त और शरद के भी सुन्दर चित्रण प्रस्तुत किये हैं । उनमें केदारनाथ
अग्रवाल की " विष्णु शरद के " ३ गिरिजा कुमर माधुर की " रात हेमन्त
की " ४ और " हेमन्त की " ५ आदि ऐसी ही कविताएँ हैं ।
इनके अतिरिक्त विभिन्न महीनों पर भी कविताएँ लिखी गई हैं । वास्तव
में भारत का प्राचीन - जीवन इन बारह महीनों में ही, बँटा हुआ है ।
विभिन्न महीनों में उसके विभिन्न कार्य, उत्सव आदि कुछ निश्चित हैं ।

- १ मङ्गली प्रतापिका : माधो पेंकसी, पृ० १२८, सरला प्रकाशन,
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।
- २ यना प्रकाश कुँवारी : साथ ही शायी में, पृ० ४०, सचकारी प्रकाशन,
आगरा, प्रथम संस्करण, मई १९५६ ।
- ३ केदारनाथ अग्रवाल : फल नहीं रंग बोलते हैं, पृ० ६२, परिप्ल प्रकाशन,
रत्नागढ़, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९६५ ।
- ४ गिरिजा कुमर माधुर : धूप के धान, पृ० ४६, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, द्वितीय संस्करण, १९६६ ।
- ५ यही - पृ० १०४ ।

इस प्रकार की कविताओं में, जिनमें कि महीनावार लोक - जीका का चित्रण किया गया है — " केत का गीत " ^१, (अजितकुमार), " केत का घाव " ^२ (शिव मंगल सिंह " सुभा "), " केत की आधी " ^३ (जीम), " आग्रह का पकता दिक्क " ^४ (सुभा), " साका की रात " ^५, " साका के आवत " ^६ (गिरिजा कुमार माधुर) तथा " साका का गीत " ^७ (सर्वेश्वर बपाल सबौना), " मावों की पूर्णिमा " ^८ (बाल कृष्ण राय), एवं " क्वार भर " ^९ (बाल कृष्ण राय) आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त फागुन के भी अनेक चित्र इस कविता में देते पड़ते हैं। इनके अतिरिक्त इन कविताओं में प्रातः, ^{१०} दोपहर तथा सन्ध्या ^{११} के भी विभिन्न चित्र प्रस्तुत हुए हैं तथा अनेक कविताओं के नाम विभिन्न हस्त और पुष्पी के नाम पर रहे गए हैं।

- १ अजित कुमार : अंकल लौने बी, पृ० १२६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६२।
- २ शिव मंगल सिंह " सुभा " : मिट्टी की ज़रात, पृ० २२, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- ३ जीम : इन्द्रधनु रावे हुए थे, पृ० २६, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५७।
- ४ शिव मंगल सिंह " सुभा " : मिट्टी की ज़रात, पृ० १४, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- ५ गिरिजा कुमार माधुर : घुप के घान, पृ० १०२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६६।
- ६ -कही - पृ० ३७।
- ७ सर्वेश्वर बपाल सबौना : कठकी घण्टियाँ, पृ० १४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ८ बालकृष्ण राय : आधुनिक कवि (१३), पृ० २८, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण, १९६७।
- ९ -कही - पृ० २२।
- १० सर्वेश्वर बपाल सबौना : कठकी घण्टियाँ, पृ० ३७६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में
लोक - जीका के समान सभी उपकरण और उपादानों
का चित्रण एवं उल्लेख हुआ है। इनमें साथ पदार्थ,

पात्रादि उपकरण, कस्त्राभूषण तथा हुंकार आवाहन, बाल तथा मातृरंजन
के साधन आदि सभी की समीक्षा यहाँ हुई है। अतः इन सब को
लोक - जीका है कुछ नहीं किया जा सकता। लोक - जीका में कहीं
बाजरा, मक्का और मूँगा की रोटी का स्वाद है तो कहीं चाड़ों में रजारी
औड़ने का आनन्द, धरौं में कहीं लौटा, धाँसा, गिलास, कटोरी आदि
पात्रों और अन्य उपकरणों का स्पर्श करने की छालता है तो कहीं
कान, कौली, मूँगा, मूँगा या चप्पाकली - टोका आदि जडाऊ गली
पहने का गर्व धरा हँसी, कहीं उसमें रिक्शा, तांगा या रेलगाड़ी
पर बैठ कर जाने की जल्दी है तो कहीं अकलस के पाणों में शैव करने,
चौपड़, हतार, ताश, कब्बूटी आदि खेलने की शौच है, कहीं उसमें चणों
में भोगने का सुख है तो कहीं चाड़ों में कन्न न होने का दुःख भी है। इस
प्रकार लोक - जीका अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। लोक - जीका
की ये विविधताएँ जीका में काम आने वाले उपादानों पर ही निर्भर करती
हैं। स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में वर्णित इन उपादानों की संख्या
से लगता है कि भारत का लोक - जीका विचारी जीका नहीं है। यहाँ
जन - साधारण की केवल यही चतुर्द उपलब्ध हैं जो उसके जीका के लिये
आवश्यक और अनिवार्य हैं। यह सुझाव आता है कि कहीं - कहीं इनके

पर्याप्त होने या अभाव होने के भी संकेत मिलते हैं। इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि स्वतन्त्रता और हिन्दू कृषि ने लोक - जीव के समुद्र और अनाथम दोनों किनारों को छुआ है। इन कृषिजों से यह भी पता चलता है कि बाहर से गरीब हो जाने पर भी भारतीय जन का मन अभी भी समुद्र है। उसके मरिचक के साधन इस बात के प्रमाण हैं कि वह दुःख में ज़रा तरह डूब नहीं गया है अपितु उसमें डूबने की दायता अभी शेष है। आमुषणों का मोह उसकी उद्योगा तथा उच्च अभिराशि को भी प्रभु करता है। इस प्रकार स्वतन्त्रता और हिन्दू कृषि में वर्णित जीव के उपादानों के अध्ययन से भारतीय लोक - जीव का कथोक्ति जाता है वह बहुत ही स्पष्ट है।

राष्ट्रीय अध्याय

जातीय - जीवन

- १- प्राचीन जीवन
- २- आर्यी सम्प्रदाय
- ३- नारी - जीवन
- ४- वर्ण - व्यवस्था और जाति-भेद
- ५- सामाजिक नीति और शिक्षा
- ६- भेद और सामाजिक उत्थान
- ७- अपराध और नशा
- ८- जातीय शोक और विपत्ति
- ९- निष्कर्ष

व्यक्ति की व्यक्तिगत की लोक की अपेक्षा कम मानि होता है। अतः लोक में जातीयता का भाव समाज की अपेक्षा अधिक होता है। यही कारण है कि लोक में उसकी परम्पराएँ और व्यवस्थायें समाज की अपेक्षा अधिक सशक्त और स्थायी होती हैं।

|||||

१ - ग्रामीण जीवन

|||||

स्वतन्त्रता के दिवसों में व्यक्तिगत की अपेक्षा में व्यक्तिगत की परिणाम स्वरूप जहाँ नगर के दुराधि रोग, फोरेन परास्त, और बाधनों

से मुक्त जीवन का चित्रण हुआ है, वहीं समाजवादी प्रवृत्ति के कारण ग्रामीण जीवन का चित्रण भी हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त हिन्दी कविता जिस औद्योगिकीकरण के प्रभाव से केवल नागरिक जीवन का ही स्पर्श कर पाती थी, वह अब ग्रामीण जीवन में भी प्रवेश करने लगी। यहाँ तक कि ग्रामीण जीवन के प्रति लगाव फिर भी बना रहता था। कवि - सम्प्रदाय के मन पर और क्या - क्या पुस्तकों के रूप में भी ग्रामीण जीवन का उत्कृष्ट चित्रणों में ही हो जाता था। किन्तु सन् १९५२-५३ के आरम्भ से कविता पुनः गार्वी की ओर लौटने लगी। नयी कविता के आन्दोलन में जहाँ एक ओर नागरिक जीवन और उसकी विविधताएँ ही उद्भूत निराशा, झुठला, पीड़ा आदि का चित्रण हो रहा था वहीं कुछ कवि भारतीय ग्रामीण जीवन की ओर भी मुड़ने लगे थे। किन्तु चीन के आक्रमण (सन् १९६२) के उपरान्त कविता ने इस दिशा में विचलित उत्साह प्रकट किया है। वास्तव में जो कवि ग्रामीण जीवन से ही नागरिक जीवन में पहुँचे हैं। उनकी दृष्टि में ग्रामीण जीवन अभी भी उनका

अपना जीवन है। नगरों में भी उसकी याद उन्हें सताती है। ये नगर है
 जब कभी अपनी माँच लौटने का अवसर पाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं।
 इन्हें बहुत दिनों के बाद गन्ना खाने की मित्रता है, तालमलाना खाने
 की मित्रता है, माँच के ओक वृक्ष की नगरों में आस्य है, बैठने की मित्रता
 है और उनका भाव प्रेमी लगता है। और यह स्वभाविक भी है। यही
 नहीं वर्तमान कवियों में नागरिक जीवन के प्रति जब भी उत्पन्न हुई है।
 आज का कवि अनुभव करता है कि महानगरों के मशाना जीवन, लड़क-
 भड़क और उसकी विविधताओं के बीच, जुलूस, निराशा, पैना में हुआ
 व्यक्ति कहीं-तौ गया है। चौलाबड़ी, पैमाना, औरजवारा के साथ -
 साथ महानगरों में सखीयक आस देने वाली बात है - लोगों की अपनी -
 अपनी अलग - अलग दुनिया। वही कहीं किसी को नहीं जानता। इन
 सब से ऊपर कर भी वर्तमान कवि माँचों की ओर चला है। जीवन के
 आक्रमण ने भी पैदा की वहीं होती, और पैदा में हरित प्रान्ति की
 बात की जाने लगी। और वही - वही स्वतन्त्र भारत की अपनी पड़ोसियों
 से युद्ध करना पड़ा वही - वही लोगों का माँचों की ओर ध्यान जाने लगा।
 क्योंकि औद्योगिक चीज में विकास के फल पर चलने वाला भारत कर्ण
 अपनी भी पड़ोसियों से माँग कर गेहूँ ला रहा था। और उसके एक मात्र
 कारण, दुष्कर की दयनीय स्थिति, लगा बढ़ती हुई नागरिक सभ्यता थी।
 हमारा पैदा नागरिक और प्राचीण की माँगों में बढ़ गया था और दोनों
 के बीच का अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा था। इस अन्तर की तत्कालीन
 प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ी तीव्रता से अनुभव किया।
 प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद १५ नवम्बर १९६४ को अन्ध्र प्रदेश,
 राजस्थान में उन्होंने अपनी मन्त्रण में कहा था - "यह दोनों दिन एक के

और आज के एक पवित्र दिन है, इस दिन हैं जोर का बड़े छहर में, नगर में दिल्ली में रहा । आज इस तरह के गाँव में जहाँ रेत है, जहाँ पहाड़ी है, जहाँ जंगल है उस बीच में आने का मौका मिला । यह उस वक्त की बताता है कि अभी भारत किस रूप में है और कैसे उसको बदलना है । एक तरफ दिल्ली की गिबली, दिल्ली के सहक, नई दिल्ली की इमारत, मकान, स्कूल, मोटर दूसरी तरफ यह ब्याजब्याज, ये सीकर के जास - पास के गाँव और कहीं का बास, ये भी गाँव हैं जहाँ सहक की कमी, जहाँ रीसती की कमी, जहाँ पानी की कमी और जहाँ रेत की तरकीबी देने का, उन्नति करने का अक्षर कम, मौका कम, यह एक बाई है, बीच में जैसे एक बड़का है, जिसको भरना है । जिसको पूरा करना है । " १

वास्तविकता यह है कि पं० जवाहर लाल नेहरू ने सन् १९४८ में जिस स्वतन्त्र और आदर्श भारतवर्ष के निर्माण के स्वप्न देखे थे, ये स्वप्न टूटने लगे । भारत स्वतन्त्र तो हुआ किन्तु आदर्श नहीं बन सका, उनके स्वप्नों का भारत नहीं बन सका । २ और परिणामतः भारतीय साहित्यकार

१ लाल बहादुर शास्त्री : व्यक्तिगत और विचार, पृ० ५००, चिन्मय प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण, जनवरी १९६७ ।

२ "Although Many of my dreams have been shattered by recent events, yet the basic objective still holds and I see reason to change it. That objective is to build up a free India of high ideals and noble endeavour....."

-Jawahar Lal Nehru's speeches, Vol. I, p. 335, Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India, (India) Reprinted 1963.

३ सुधीर हरण 'मैत्र' : मानकेन्द्र, पृ० ५२८, २६ तथा ५५३, भारतीय साहित्य प्रकाशन, मेरठ, प्रथम संस्करण, नवम्बर १९६५ ।

और कवि पुनः अपने गाँवों में चले गए। उनकी कविता नगरों के स्थान पर भारत के गाँवों को शिक्षित करने लगी। उसकी दृष्टि उस विभक्ति पर पड़ी जो नगर और गाँवों के बीच उत्पन्न हो गयी थी। उसे —

“ रास्ते पर आते-जाते बीसते हैं
लठमारी बड़े से पटेल बाबा
अधे से किसान बाबा
वे बाढ़ीपारी बैसती मुसलमान बाबा और
बीफा उठावे हुए
मारे काले, धैर्या ——— ” और

उसकी उन —

“ सब को सलाम करने की इच्छा होती है
सब को राम-राम करने को भी चाहता है ” १

यह जब बरतों बाद गाँव लौटता है तो पाता है कि वह जिस जगहों के जुलूम को तालम के किनारे लौड़ गया था वह अब मुख हो गया है और गाँव के जुद्धों के बल उसे पहचानती हैं। २ वह अपनी इन गाँवों की हवाई जहाज में है बैसने का लीम संवरण नहीं कर पाता। निश्चितता है —

“ स्पर रज यह गोल रूख का :
काले चिट्टे चाटे कोप रहे हैं एक झुरमु

१ सुकृष्ण : कवि का एक टुंडा है, पृ० ७८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९७१।

२ महाकाव्यार लीमपाध्याय : इन शिक्षकों के लिये मार्गना, पृ० ३९, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

सुरभितानी नहीं बोझता : मरते साजुर का
मुँह है ।

उधर चिह्न है डेर नाव के

टाँसे खिलखानों से

सौने के मन - लौप्त पाते । ** १

किन्तु छै ग्राम दर्शन में केवल " स्याह" वर्णन " हो है । ग्रामीण जीवन के प्रति उसमें जोई चिह्न लगाव नहीं बोझ पड़ता । फिर भी यह मानना सीना कि इस युग में जीव जै मलानगरीय कवियों की दृष्टि ग्रामीण जीवन को और आकर्षित हुई है । और निम्न कवियों का मान्य है महारा नाता है उन्होंने जीव माना का दुःख और निम्न ग्रामीण जीवन से लेकर चिह्न चिह्न हैं । केदारनाथ अवधल, समीर, मधनी प्रसाद मिश्रा आदि की कविताओं में यह बात सर्वाधिक देखी जा सकती है । इन कवियों की दृष्टि है — गाँव में सम्झा के समय, चरवाहों, रेत - मूँयों के रसवालों, किसानों और पाठ - पढ़ीसियों का बैलों की जोड़ी खेती हुए सर जाना,^१ खेपायों के पीछे - पीछे फलक मुककर, घर पर गड़ठर लावे, तेजकम चली हुए, गीत गाते हुए ग्रामीण व्यक्ति का चली पी जाना^२, तथा मूँयों के पीछे का मुँह सलता हुआ, बेनाड़ी में अलेटा लीकर रामायण की खोजों का जाना,^३ खेपायों पर कुकुर पाते हुए मुँह, मुँहों से निकल कर आकाश में उड़ता हुआ दुँध और फलखरियों के बिना एककी मुनसान

१ जीव : बाबा अहरी, पृ० ३३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, फरवरी, १९७२ ।

२ जीव : बाबा अहरी : तीसरा संस्करण, पृ० ३४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९७० ।

३ समीर कयाल अहरीना, काठ की घण्टियाँ, पृ० ३९५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

४ -मही - पृ० ३१५ ।

धुआँ, जो भी धिमा नहीं रह सका । रात में हप्पार चला कारीपाइयों के मध्यम रौखनी, और भीतर का धुआँ जो दरवाज़े पर भर गया है ^२ भी उस कबिता में बीस पड़ता है ।

गाँवों में समय जानने का प्रायः कोई साधन नहीं होता, केवल घुप की चौकुर । अन्य नियमित क्रियाओं और कृत्यों से भी समय का ज्ञेय होता है । प्रायः गाँवों में बिजली, झड़ावते, खिलोने वाले, कपड़े धोते आदि पौरा लगाते हैं । इन का प्रतिदिन का एक ही क्रम होता है वतः उनके आगमन से भी गाँवों में समय का एक मीटा अनुमान लगा लिया जाता है । बीरेन्द्र कुमार केन की एक कबिता में इस प्रकार समय का अनुमान करने का चित्रण हुआ है । ^३ इसके अतिरिक्त गाँवों में नदी व्याज के प्रति भी एक विशेष आकर्षण होता है । गाँव में यौमन शहर का व्याज प्राचीणों को एक निम्न व्याज लगता है जिसे सम्पूर्ण गाँव एक विशिष्ट और उबीय दृष्टि से देखता है । शहर से आये हुए मेहमान को देखने के लिये कहीं-कहीं तो मोड़ ही लग जाती है । ^४

गाँवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्याज किसान होता है । पुरे पैस की दृष्टि आज वही पर टिकी है, फिर यौमन गाँव की दृष्टि में भी यदि वह आजाता है तो हमें आश्चर्य ही आता है ; ^५ घाठवा के एक किसान का यह रूप दृष्टव्य है —

१ पिपासागर कर्क : कौहरी के पाँच, पृ० १५, पिपित्त प्रकाशन, इरावर्ह, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

२ सुबैरुदर कयास सुकोना : कठ की चण्डिया, पृ० ३१५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

३ बीरेन्द्रकुमार केन : छात्रांतकी, पृ० ७६, बिहार ग्रन्थ कुटीर, पटना-४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

४ सुबैरुदर कयास सुकोना : पाँच चौड़ काँपुरी, पृ० ७७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

“ पाठक का कृणक संभारते कथे पर हल ।
 अनुभव करता हैतों पर हैतों का कल ।
 कि अब ठाठ है जाता है मताना
 कैव उसके भ्रम पर कल है अब जाना । ” १

इन कवियों ने भारतीय कृणक के लोक किंवदन्ती अपनी कविताओं में प्रस्तुत किये हैं । संख्या समय हल है हैतों को लौल्ला हुआ किसान, रबीत को मेहों पर लौकर लोटती हुई औरतें ? — सभी जब एक कविता में है । ग्रामीण जीवन और विज्ञान का कृणक जीवन का ऐसा दुन्दर और सभी व भिन्न कविता हिन्दी कविता में इससे पहले कभी नहीं हुआ । वर्तमान कवि केवल एक कृणक को देखकर मात्र प्रभाव ही नहीं होता अपितु उसकी दयनीय स्थिति देखकर दुखी भी होता है —

“ सभी जगह
 जो उपजाता है जन्म, पालता सबकी
 उसकी मृदुकी कमर है । ” २

ऐसा किसान जो सब की भोजन देता है, वह, इस औद्योगिक उन्नति के युग में ग्रामीण, गरीब और अज्ञान की सेवा भारतीय समाज से पाता है —
 उस भारतीय समाज से जो ज्ञान प्रदान है । वर्तमान कवि उसकी सेवा की अनुभव करता है, उसकी मदद की भी सम्मत्ता है । वह ईश्वर से उसके लिये प्रार्थना करता है —

१ मकानी प्रभाव किम : गांधी प्रकाशनी, पु० १५७, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ मकानी प्रभाव किम : गांधी प्रकाशनी, पु० १०६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

३ मकानी प्रभाव किम : गांधी प्रकाशनी, पु० ७६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६२ ।

४ कवि : श्री जी कल्याण प्रकाशनी, पु० ३६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

“ मृदु, कुल भी हैं जिन्हें नहीं जाता पढ़ना ।
 जो नहीं जानते लिखना या बातें गढ़ना
 वे सुख निरुण पढ़ी किस्तार से उठ जाते
 और जलने आपढ़ स्वर में माला पुस गाते
 वे दिन जने से दिन हुवे तक व्यस्त सदा
 वे कर्मा, जाड़ा, घाम, मूस से वृष्ट सदा
 वे बेल, बार, बीनी, कटनी में लगे हुए
 वे इस धरती पर सबो ज्यादा जगे हुए । ” १

यह उनकी व्यक्तता के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखता है —

“ मैं आभ्य हूँ क्योंकि हुले नी पाखी करता हूँ
 मैं आभ्य हूँ क्योंकि धूल की गीली में फरता हूँ
 मैं आभ्य हूँ क्योंकि बीर कर धरती धान उगाता
 मैं आभ्य हूँ क्योंकि ढोलपर धुल बीर से गाता । ” २

फिर भी यह प्रीत के सम्मान घुमने वाला किसान, बीकन रूपी फसल के लिये रक्षा लाव का जाता है और लोक - मेल का साप्ताहिक अवतार का कर प्रकट होता है । ३

इस प्रकार प्रस्तुत कविता में प्राचीन बीकन और जल में भी निक्षेप कर कुणक बीकन के लोक चित्र और वास्तविकता से उपर कर इन कविताओं में साम्यी आरंभ है । इस युग की अधिकांश कविताएँ बेल, बेल, कुणक, से

१ मधुनी प्रभाव पत्र : गांधी पैकरी, पु० १६६, सरला प्रकाशन,
 नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ -वही - पु० १७६ ।

३ गिरिजा कुमार माथुर : धूप के धान, पु० ६३, भारतीय ज्ञानपीठ,
 काशी, तृतीय संस्करण, १९६६ ।

मरी पड़ी हैं। यहाँ के सम्म किसान और उसका परिवार कितना प्रसन्न होता है, कितना जठन है। मानो उसकी जीका ही भिल गया हो —

“ लौं दुधी गल में देठा कितने मीठा बोट रल है
खनित आव कुनक ललाए, कुनक काता ठाठरल है
रुल लके लो गये धेठ खरियाली लखर डोल उठे हैं। ” १

वास्तव में किसान का यहाँ से बहुत गहरा संबंध रहा है। किन्तु गाँव में भी दुसरा यवा — क्या ही देखने की भिलती है। कि ग्राम-जीका के संबंध में मेथिलीकरण युक्त का भा था कि लो देखकर सब का मन लो प्राप्त करने की होता है, वह ग्राम्य जीका अब वास्तव में केवल “ रेल की सिद्धि की देखने की बाध है। ” २

किन्तु जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर आये हैं, वर्तमान भारतीय जन — जीका में बहुतो दुर्ल नागरिक प्रवृत्ति, परिष्कृत का वृद्धि, औद्योगिक विकास आदि से उत्पन्न विविधता के कारण बहुत दुर्ल जल — युक्त दुर्ल है। ललाखन्तुकीर सिद्धि लक्ष्मी में इस जल — युक्त की भी विविध किया गया है जिसकी वहाँ हम अन्यत्र युक्त से करेंगे।

|||||

२- आपकी सम्मन्ध

|||||

लोक — व्यवहार में आपकी सहाय्य और

विरोध का जैना स्वाभाविक है। इसमें

सहाय्य मुख्य की दुर्ल प्रवृत्ति से तथा विरोध

उसकी प्रतिक्रिया। लोक — जीका में इस सहाय्य और विरोध से ही मुख्य

१ वास्तविक लक्ष्मी : बीजरी काका और रही, पृ २०, भारतीय जनपीठ, लौरी, प्रथम संस्करण, १९६४।

२ लौरी सिद्धि : लौरी पृ २५, राधाकुण्ड प्रकाशन, बिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६१।

के आपसी सम्बन्धों का विकास होता है। ये सम्बन्ध कभी सखीग के कारण मुर तथा कभी विरोध के कारण बुर भी होते हैं।

सामान्य मनुष्य के आपसी सम्बन्ध प्रायः मुर ही होते हैं। उनमें यदि किसी भी प्रकार की कटुता आती है तो वह प्रकट रूप में ही रहती है। यहाँ कष्टपूर्ण आचरण नहीं होता। इसीलिए आपसी संबंधों में यहाँ प्रायः झुठलावों का अभाव रहता है। वर्तमान समय बीकान में जहाँ कटुता पूर्व जोड़िका और पैकिक्ता के कारण संबंधों में विस्तार की प्रवृत्ति और कटुता जाई है, यहाँ लोक - बीकान में अभी भी पारंपरिक सरस संबंधों की भाँति है, जिसका प्रभाव कहीं - कहीं नागरिक बीकान पर भी देता जा सकता है। गाँव में कुँ पर पानी भरती कुँ मुनिया की चूला बिना धाव नगर से लौटा हुआ मुक्क, देखकर आज भी उसी कथ देता है " लाजी में भरतु " और उसका घेत कर उबर भिक्ता व " तुम रहने यी "।^१ इतना ही नहीं बड़ - पुछा या किसी जग्गि काण्ड के समय भी जब कि सभी की अपनी - अपनी पड़ी रहती है लोग एक दूसरे की सहायता कर देते हैं। किसी गाँव में बड़ आता है और यहाँ से जो लोग निष्कासित होते हैं उन्हें बड़ी दुखी के साथ दूसरे गाँवों में भव भिक्त जाता है। क्यों ये सोचते हैं --

" फली, हम यहाँ

हुली - हुली उत्तरवाली यह सब

कमीक आसिर ये सब प्रवासी

छन्दे हैं

हम इन्हें सिर - भावे हैं " ?

१ शिव मील सिंह " कुमन " : पृ० ५६, राजपाल एण्ड सी, प्रथम संस्करण, १९७२।

२ मन्मथी प्रभाव भिक्त : कभी कुँ रहती, पृ० २०, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७९।

इस प्रकार भारतीय सामाजिक - जीवन में महानगरीय विभक्तियों के परिणामस्वरूप संकेतों के सीखने के बावजूद अभी भी मुख्य के द्वय में स्नेह, प्रेम और सहानुभूति विद्यमान है। जो समय - समय पर प्रकट होता है। विभाजन के समय मुसलमानों का भारत में रहना तथा पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के शरणार्थियों को हर प्रकार की सहायता देना इसी उदात्त प्रेम भावना के प्रमाण हैं। महानगरीय सम्बन्धों में प्रायः यह विवेकता नहीं देती जाती किन्तु यह प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय समाज में से प्रेम अभी हरा नहीं हुआ और लौ भी नहीं सकता। क्योंकि लोक की प्राकृत भारा औपनिवेशिक महानगरीय क्रिम द्वारा है अधिक सशक्त है।

वर्तमान हिन्दी कविता ने जहाँ लोक - जीवन के विभिन्न पक्षों को भरी भाँति चित्रित किया है वहीं सामाजिक सम्बन्धों पर भी उसकी दृष्टि है। लोक में व्याप्त सभी प्रकार के सम्बन्धों को इसने उभार कर सामने रखा है। और सम्पूर्ण स्वतन्त्रता और हिन्दी कविता के व्यक्तित्व ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान कविता का मानवीय सम्बन्धों में फिर से बहुत विश्वास अभी लगा है। बीच में प्रयोगवादी कविता और कहीं - कहीं नई कविता ने मानवीय संबंधों की विवेकता को ही अधिक उभारा था किन्तु लाल बहादुर शास्त्री के शासन काल के बाद से क्रमशः वर्ग पर और सामाजिक वर्गों के विकास पर अब ही ध्यान दिया गया है तब से उसमें सामाजिक सम्बन्धों के प्रति पुनः आस्था का भाव लौट आया है।

सम्बन्धों में प्रेमभाव और सहानुभूति का रहने के एक बहुत बड़े माध्यम के रूप में 'पत्र' अधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान कवि की दृष्टि से ये भी अंकित नहीं हो सके हैं —

“ ये पुराने पत्र जोषा के सफर के
मोठ के पत्थर समक ली ।

+ + +

आप, तुम, या तु

हन्हीं सम्झीयनों ने स्नेह का आँख गुला है ।

स्नेह यह समझी नहीं ली

क्या लिखा है, क्या पढ़ा है ; क्या गुला है ; -- १

वास्तविकता यह है कि व्यक्ति सभी एक दुसरे से मिल कर कि
स्नेह का निर्माण करता है वह स्नेह दूर रहने पर भी पत्र द्वारा
उत्पन्न हो जाता है । अन्वया दूर रह रहे व्यक्ति से प्रायः सम्बन्ध ब्र
जाता है । ये पत्र अपने निकटतम व्यक्तियों के समाचार लाते हैं । और
भारतीय घरों तथा परिवारों में इनकी बत्ती ही आहुरता है प्रतीक्षा
होती है जितनी आहुरता है त्रिमा अपने त्रिमा की प्रतीक्षा करता है और
कि प्रभार अपने त्रिमा के दुःख-प्रेम की कामना की जाती है उही प्रभार पत्र
के भी दुःख - प्रेम की कामना रहती है —

“ तब एक संवत्सराला है
हर घर में निजी दुःख-दुःख कलानी
ठिए जाता है
मार भा बाँझा है
कल बनी बाँझ
होती लाए
हुँगी लाए । २

१ रामानुज कृष्णा : ५५ की बैठक अंकित है, पु ० ६२-६४, साहित्य मन्त्रालय, नई दिल्ली ६, प्रथम संस्करण १९५६ ।

२ मिरिजा कुमार माधुर : शिला पीठ चमकीली, पु ० २८, साहित्य मन्त्रालय, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

लौक - बीकन में उन मुर सम्बन्धों के पीछे मनुष्य की आदिम प्रविष्टि का काम करती है वहाँ उसके सामुदायिक स्वार्थ भी काम करते हैं। प्रायः अपनी व्यवस्थाओं में घिरे रहने वाले व्यक्ति तथा बीकन में धन का मुख्य सम्पन्न करने वाले व्यक्ति, बेकारों और धनहीन व्यक्ति की सहायता करने से बचते हैं। वे किसी प्रकार का त्याग करके सहायता नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि अपनी रिस्ती तक वे सहायता देने से बचने के लिये तैयार होती हैं। गरीबी में कोई किसी की सहायता प्रायः नहीं करता --

“ टूटते तारे सरीसै
दूर पर धब धब के रिस्ती
बच नहीं मरुस होती हैं
धूम के धनधान भी तो
बेकारों के लिये
लंगूर होती हैं ” १

मास्तव में इस प्रकार के सहयोग हीन किन्तु तटस्थ सम्बन्धों के पीछे व्यक्ति की व्यापारिक प्रविष्टि काम करती है। वहाँ सम्बन्ध मात्र एक और दुकानदार होते होते हैं। एक कम्पन की दृष्टि में “ हर आदमी एक जोड़ी होता है। जो उसके सामने भ्रमण के लिये खड़ा है ” २ किन्तु फिर भी इन व्यापारिक सम्बन्धों से परे व्यक्ति अपनी व्यावहारिक जीवन में “ अपनी सीमित सही परिधि ” के भीतर “ जो भी परिजन प्रियजन ” आते हैं उन्हें चिन्ता नहीं है। ३

१ रमेश रॉयक : सूर्यन नहीं टूटता, पृ० ५२, अन्तर मन्त्रालय प्र० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

२ प्रविष्टि : सत्य है सत्य तक, पृ० ४९, रावकन्त मन्त्रालय, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

३ जीति जीतरी : सही हुए आदमान के नीचे, पृ० २२, लौक भारत मन्त्रालय, उत्तराखण्ड, प्रथम संस्करण, १९६०।

इस प्रकार स्वतन्त्रता के दिवसों में जन - सामान्य के आपसी सम्बन्धों तथा उनके पीछे काम करने वाली शक्तियों की पूर्णतः अभिव्यक्ति मिली है। किन्तु इसके अर्थ यह नहीं कि लोक - जीवों में "आपसी सम्बन्धों" में किसी प्रकार की षटिलता नहीं है। वास्तव में बहुतों की सम्बन्ध, नीतिगत और व्यावहारिकता के कारण समाज में व्यक्ति के आपसी सम्बन्धों में बहुत षटिलता आई है जिसका प्रभाव लोक के आपसी सम्बन्धों पर भी पड़ा है किन्तु भारतीय लोक - जीवों का षटिलताओं में पूरी तरह से अगोचर नहीं हुआ है। फिर भी नागरिक जीवों के इस प्रभाव ने प्राचीन जीवों में बहुत कुछ पिछा छोड़ दिया है — "कसलों के साथ चढ़ मचा, गाँवों में शहर का चूहर।" ^१ आपसी सम्बन्धों की इस षटिलता की हम वर्तमान ऐतिहासिक युग का परिणाम मानते हैं।

|||||
३ - नारी-जीव
|||||

"यत्र नार्यस्तु पुण्यन्ती ——" का नारा लगाने वाले भारतवर्ष में एक समय ऐसा भी आया था जब नारी केवल

उपभोग की वस्तु समझी जाती थी। किन्तु पुनः राष्ट्रीय आन्दोलनों के समानान्तर चलने वाले सामाजिक सुधार आन्दोलनों ने नारी की पुनः उनके प्राचीन पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। विशेषी युगान्तरात्मक क्रिया ने तो एक प्रकार से नारी - प्रेम का निषेध सा ही कर दिया था। उनका नारी के सम्बन्ध में आवश्यकता दृष्टिकोण व्यापक

१ रमेश रॉय : उदाहरण नहीं दूँगा, पृ. ४६, अन्तर प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

ही बहुत दूर चला गया था । और इस दासि की प्रति जायाकदी
 कविता ने की । नारी की उस गरिमा और महिमा के कारण रही हुए
 उसने नारी की प्रति की प्रति में कहा, वह उसके सौन्दर्य पर रोका भी ।
 किन्तु दोनों ही कविताओं में एक स्पष्ट अन्तर यह रहा कि उनमें नारी
 के प्रति जो भी दृष्टिकोण अपनाए गए थे वे स्वर्गीय थे । स्वतन्त्रता
 के उपरान्त यह बात अब साफ़ हो चुकी है कि सामाजिक सुधार आन्दोलनों
 के परिणाम स्वरूप केवल नगरों में ही नारी की स्थिति कुछ सुधरी है
 किन्तु गाँवों में वह अभी - भी लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है । नगरों
 में भी एक अन्य चीज इस सम्बन्ध में बड़ी तीव्रता से फलप्राप्ति है कि युग -
 युगों से बन्दी भारतीय नारी अपने इस अस्तित्व काल में कुछ अर्थ प्रस्तुत हो
 गयी और पश्चिम की अन्धी नकल करने लगी । उसके नित्य नये फैशन बदलते
 लगे। इस प्रकार वर्तमान लोक - जीवन में नारी की तीन स्थितियाँ उभर
 कर सामने आई हैं — १- ग्रामीण नारी, जो अभी भी लगभग जहाँ
 की तहाँ पड़ी है, २- सुधार आन्दोलनों के परिणाम स्वरूप नागरी,
 जिसने पुनः अपनी गरिमा को प्राप्त किया है, ३- अर्थ प्रस्तुत, महानगरीय
 सम्बन्ध में पश्चिम की अन्धधुंध नकल करने वाली नारी, जिसने चाहे कुछ
 लोगों की दृष्टि में महत्व पाया हो किन्तु लोक दृष्टि में जो अपने स्थान
 से बहुत समझी जाती है । वास्तव में नारी के ये सभी रूप उसके प्रति
 पुरुष के दृष्टिकोण के परिणाम हैं । नारी के प्रति पुरुष की
 विभिन्न दृष्टियाँ ने ही उसे ग्राम्या, नागरी और फौजदारी बनाया है ।
 वर्तमान ज़माना में नारी के किसी भी रूप को बढ़ा नहीं गया है ।
 साथ ही उसमें नारी के प्रति जो पुरुष का सबसे यौन आकर्षण है उसे
 भी नकारा नहीं गया अर्थात् उसके सम्बन्ध में जो कुछ कथे यथार्थ भी उधाड़
 कर सामने रखे हैं । इस कविता में नारी के प्रति द्विवेदी युग का जायहवादी
 दृष्टिकोण भी है, जायाकदी युग का हमनी दृष्टिकोण भी है और
 वर्तमान यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है।

किन्तु इसका इमाना दुष्टिजीण हायाबादी दुष्टिजीण है
 भिन्न है। वहाँ नारी के प्रति इमाना दुष्टि तो है किन्तु झुठ कर
 उसे स्वीकार करने का साहस नहीं है। यही कारण है कि उनकी
 कविता ऐरहस्यमयी हो ही गई हैं। किन्तु वर्तमान कविता के पास उस
 इमानियत की स्वीकारने का साहस है क्योंकि आज कविता हायाबाद के
 उपरान्त प्रगतिवादी कदु यथार्थता है भी मुझुर आई है। उसका लोक
 का अध्ययन पिछली कविता की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ है। आज का
 कवि किसी नारी पर आसक्त होने की अपराध नहीं मानता। वह
 इस सचज सत्य की स्वीकारता है कि —

“ जिसने भी आकर्षण है धरती के ऊपर
 नारी उनमें सर्वाधिक आकर्षक दुन्दर
 रूप शिवा सा जगमा जिसका देह दीप ही
 मन प्राणि मँडरायेगा ही उसके ऊपर। ” १

उसकी दुष्टि में “ यह तो बहुत आम्यव है कि “ कोई पैसा फूले
 गन्धन मल्ले, कलियों के दुरभित आगिन में जाकर कोई भ्रमर न बल्ले। ”
 इसीलिए वह बहुत दिनों के बाद त्रामाण मान झूठी किरोरियों की
 कौकिल - कण्ठी तान २ झुनकर या माताभार की बला की “ कबरी ”
 में मुहल्ल का लाल फूल जैसे हुए अपने आबुखी शरीर पर लाल साड़ी पहने
 लड़ी है, ३ की बैठकर अपना कर्गड़े की शोरियों धिने कानों में भुमके

१ अंबाईकर नागर : चौध, चौधनी और केवट, पृ० ३५, रायाकुण्ड
 प्रकाश, न. दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

२ नागाजी : चौध चौध बापुरी, पृ० ४३, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता,
 प्रथम संस्करण, १९६६।

३ जीव : इन्द्रधनु रावि हुए थे, पृ० ५७, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद,
 प्रथम संस्करण, १९५७।

और बाहियाँ लटके हैं,^१ लौ देकर, ताल बाँधकर झुगड़ा पल्ले और गले में चिपटी ली चमकती हुई झूलती पल्ले मालव कन्या^२ लौ देकर अत्यन्त गद्गद ली उठता है। और ऐसी स्थिति में उसे हायाबादी कवियों की भाँति किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं होती। वह मुक्त कर उसके रूप का वर्णन करता है और अपनी भावाओं को प्रकट करता है। वास्तव में यह उसकी कविता और अपने हृदय के प्रति एक निश्चल ईमानदारी है और उसी ईमानदारी के फलस्वरूप निराशा रक्त अपनी पुत्री शरीर का सौन्दर्य वर्णन कर सके हैं।^३ नारी कवियों ने जो अनेक रूप - चित्र कुल कर प्रस्तुत किये हैं --

“ कुल की तरह
कुलकुल कुलकुल कर रही
कमलारी के बच्चे ली
अनी ये आपके सितारे की फाँके धी
छट्टी फिट्टी आँखें धी
बसों कता से नाची
सड़ी धी का के हन्सवार में
पर जाने की राह में। ” ४

ईमान कवि के नारी - रूप - चित्रण में जहाँ यह सक्षमता है, वहीं वह महानगरीय जीवन में नारी के इन्निम सौन्दर्य - प्राथम्य पर अपनी

१ कवि : बाबरा बहरी, पृ० ३६, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, द्वितीय संस्करण, फरवरी, १९७२।

२ गिरिजा कुमार माथुर : शिलापत्त बम्बई, पृ० ३, साहित्य मकान प्र० लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६१।

३ निराशा : शरीरकल्पिता, अपरा, पृ० १५३-१५७, भारती मण्डार, १९६५।

४ सुकुन्त माथुर : बाँवली पुनर, पृ० ७२, सा० मकान प्र० लि० इलाहाबाद, प्र० सं० १९६०।

कौप दुष्टि भी रखता है। यह नारी का अन्धा प्रतीक नहीं है। नही नारी को पुस्तक से वैष्ट मानता है अपितु नारी और पुस्तक को समान दर्जा देता है। इसे वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में नारी को विद्वान सुविधा की बात कुछ कैमानी से लगती है। पश्चिमी सभ्यता का नशा अब बहुत कुछ उतर चुका है। वर्तमान कवि सदा भारतीय रूप सौन्दर्य को अपनी कविता में जोड़ता है। शहरी जीवन सौन्दर्य उसे प्रभावित नहीं करता। वह झुल झुल करता है —

सौटलों, रेस्ट्रॉ, कारों, सिनेमा-घरों में
अपनी ये पागल कुंठें बाँटें,

+ + +
फूलों के मकबरे जाते जाते हैं
वेहें,

और उन पर माफ़ें
साकि ये चीहें, धिक्कारें

+ + +
अन्तरे के सौन्दर्य की लाल वेहें,
जस पर जाँचू नज़रें,
सच्चे प्यार की समझें,
साणिक, उलझक वासनाओं के नाम पर —
धिर पड़ें,
जाय नहीं, पड़तायें । १

१ सर्वेश्वर बमाल सक्सीना : कठ की प्रणितियाँ, पृष्ठ ३८६-३८७,
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

वास्तविकता यह है कि वर्तमान कवि का जो दृष्टि ब्राह्मण के प्रति है वह महाजननीय नारी के प्रति नहीं है। ऐसी नारी "लोक" में आवर की पात्रा नहीं हो पाती। अर्थात् वह पुरुष की जड़ों के उखेला का कारण बनकर स्वयं को नष्ट करती है। ऐसी ही औरत की लाज को आवसी नमक लगाकर चरपों को की तरह घुम-घुम कर बेच देता है।^१ लोक की दृष्टि में ऐसी नारियाँ, "नारियाँ नहीं, मारें नहीं, बर्से नहीं, क्रियारं नहीं, पत्नियाँ नहीं सम्प्राप्त" के सिफारिश और गिनौरिया की सुपबाप बहालै जाने को मजबूर अण्डर ब्राउण्ड नालियाँ "२" हैं। ऐसी नारियों के साथ "घर नहीं वैसालम" ३ काते हैं। उनकी पुरुष की प्यार नहीं, केवल आर्थिक कण्ट्रैक्ट पर आधारित, "पै" से सुगम और सुलभ हो जाने वाला बजारकार "४" भिन्नता है।

वर्तमान लोक - जीवन में चाहे वह फौज परतत आधुनिक हो, चाहे सीधी - सरल ब्राह्मण नारी - दोनों ही अवस्थाओं में वह पुरुष के सम्मुख नत-मस्तक हो गई है। और इन्हीं पर पुरुष का का सम्पूर्ण अत्याचार होता है। ऐसी नारी के सम्मुख में एतद्विषय सहाय का प्रस्तुत मध्याह्निकी दृष्टिकोण सर्वथा उचित हो है —

१ विनोद नाग्वनी : इति, पृ० ५०-५१, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

२ बीरेन्द्र कुमार केन : अन्य पुरुष और कहीरे, पृ० १२२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।

३ -वही - पृ० १२३।

४ -वही - पृ० १२४।

“ नारी विवारी है
 पुतण की मारी है
 तन है दुधित है
 मन है दुधित है
 लपक कर - मपक कर
 अन्त में धित है । ” १

भारतीय लोक - जीवन में नारी यहाँ पुतण से पीछे रह जाती है । आज भी भारत वर्ग में अधिकतर लड़कियाँ पढ़ने - लिखने के उपरान्त विवाह करके घर के काम काम में ही घिरी रहती हैं । २

इस घरेलू नारी के अतिरिक्त लोक - जीवन में यवा - क्या पुतण के अधिकार है युक्त और पुतण पर स्वयं का अधिकार स्थापित करने वाली महानगरीय वर्गमान आधुनिक नारी भी बीछ पड़ती है । किन्तु शिक्षिता है मुँक यहाँ भी नहीं है । वास्तविकता यह है कि वह शिक्षिता का दृष्टिकोण, यौतप की अन्धी नकल, फौजन परस्ती, और युग - युग से जाकर नारी की मुँक है उत्पन्न कुण्ठाओं का ही परिणाम है । साथ ही इसका एक और कारण यह भी है कि नारी - सुधार - जागृताओं के लोकोप के कारण संस्थान या समाज द्वारा प्रदत्त नारी की समानता का अधिकार अभी मूल प्रेरणा की लौक मात्र “ परिपाटी ” का कर रह गया है । ३ किन्तु सामान्यतः भारतीय नारी

१ रघुवीर सहाय : लड़कियों पर धूप में , पृ० १७२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९४० ।

२ यही - पृ० १४६ ।

३ प्रभाकर भाबवे : अनुशासन , पृ० ७३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

कमी - भी इतनी नग्न नहीं हुई और न आज ही है । बाल रक्षक
 "राही" जन्मा की सलाहियों के प्रति "होना" वाली अपनी कविता
 में पुत्री के माध्यम से भी बात को कहते हैं —

" नग्न ही सकता रखा है
 पर घरा नमी कमी होती नहीं है
 फूल का, छतिका, कला का, कुता - पक्षी, बाल-कलकल
 नहीं तो फूल का ही, फूल का ही
 कल मित्र तन है लपेटे
 छिपुछिपी संजीव करती, पुन-पुनो है वह की आँखें
 कमी पुनः पर है नहीं
 बजार में नाची नहीं है । " १

इस नारी का जीवन तो शिक्षा की भाँति रहा है जो सब कुछ
 सकता रहा और वह नारी अपनी भावनाओं को बखर फुलारों की
 । पुस्तक की। स्नेह, होशियारी और प्रेम निरन्तर बँटती रही है । और
 इस प्रकार इसका जीवन बड़ा अपनी लीने शिक्षा के समान है यही फुलारों के
 लीने निर्धार और नदी के समान है । २

१ बाल रक्षक राही : ५५ की श्रेष्ठ कविताएँ, पृ० ७०-७६,
 नव्याभिय प्रकाशन, नई दिल्ली-१, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

२ शकुन्तला मधुर : चौथी पुस्तक, पृ० १०६, साहित्य मन्त्रालय प्र० लि०,
 नव्याभिय - १, प्रथम संस्करण, १९६० ।

सामाजिक जीवन में नारी अपनी भी पुष्टि की सहभागिता है। वह सैतों पर काम करती है — गीत गागा कर धान रोपती है, ^१ फसल काटती है, ^२ साथ ही —

“ उर में संघाले धरें
मर्मवती नारी ज
कि जो पानी भरती है कनवार धड़ों से
क्यों की पीती है माड़ - माड़
घर के काम बाहर के काम सब करती है,
अपनी सारी धन्यता के बावजूद
मजदूरी करती है। ” ^३

यह कहना यह है कि यह कैक प्राचीननारी की ही स्थिति है।
सहर की नारी पुष्टि की सहभागिता कम सहभागिता अधिक है। हाँ,
कहीं-कहीं वह हाथर है, कहीं नहीं है, ^४ कहीं पैसा है, कहीं अप्र्यापिक
है। और जो प्रकार वह समाज में प्राचीन नारी की ही भाँति पुष्टि
के कर्म से कन्या पिताकर कार्य करती है। किन्तु दोनों में एक अन्तर
है कि जहाँ प्राचीन नारी सहभागिता लीते हुए भी पुष्टि के प्रति
समर्पिता है वहाँ सहर नारी स्वायत्त और स्वभिमान है। और
यही सामाजिक अन्तर एक की सहभागिता अधिक और दूसरी की सहभागिता
अधिक जाता है। किन्तु यह अन्तर उनके संस्कारों का अन्तर है। ठीक

१ रामरत्न मिश्र : पार्वी जीड़ काँपुरी, पृष्ठ ६४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
प्रथम संस्करण, १९६६।

२ भिरिजा कुमार माधुर : धूम के धान, पृष्ठ ७४, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रतीय संस्करण, १९६६।

३ अतिथीय : कुँव का मुँह टूटा है, पृष्ठ ७७, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, १९७१।

जहाँ तक माँझी का प्रश्न है वेयर पहना दोनों ही प्रसन्न करती हैं ।^१

इस सबके अतिरिक्त नारी भारतीय समाज में केवल कामेच्छा की सामग्री थी, न कभी रही है और न है । यह किसी की कल्पना है, किसी की माँ भी है, किसी की पुत्री भी है और पत्नी भी । वर्तमान संस्कृति में उसके इन सभी रूपों की उभार कर सामने रखा गया है । उसने लक्ष्मीबाई की देखा है तो विजयलक्ष्मी पण्डित और हान्नामाधी की भी देखा है । कस्तूरबा के सम्बन्ध में मजबूती प्रभाव मित्र की ये पीकियाँ दृष्टव्य हैं —

“ तुमने देखा नहीं क्यापि,
 लेकिन समझता है कि बहुत देखा है तुमने
 जैसे पाँच बजाता था मैं मेरी भी के ”^२

इन सबके साथ — साथ भारतीय समाज में बहिन प्रथा के कारण लड़कियों के विवाह की समस्या का भ्रमक रूप धारण करती रही है जो अभी भी विद्यमान है । कोई पिता अपनी “ बहुत बड़ी बहिन” लड़की को “^३ यदि बुरा लोच लेता है तो अपने को धन्य समझता है।

४ मजबूती प्रभाव मित्र : कौन जहाँ रसती, पृ० ६५, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

१ कौन : बाबरा जैरी, पृ० ३६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, करवा १९७२ ।

२ मजबूती प्रभाव मित्र : माँधी पंक्तियों, पृ० २१२, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

३ सख्तमाधुर : सांस्कृतिकी, पृ० १०२, विहार ग्रन्थ जुटीर, पटना-४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

उस समय अमान्यता में नारों की समावृत्ति स्थिति को भी
मनो मूर्ति उकेरा गया है ।

|||||
:- कर्ण - व्यक्ता और जाति-भेद
|||||

भारतीय समाज में
वैदिक काल में बार
कर्णों की कल्पना की

गई थी — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । इनमें ब्राह्मण को सर्व-
श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र को उसी उपाधी पर
निम्न माना गया है । ब्राह्मण किया तथा धर्म का रक्षक, वैश्य
धन तथा व्यवसाय का रक्षक एवं क्षत्रिय जनता की रक्षा करने वाला —
“ राजाशु जायते किं इति क्षत्रिय । ” तथा शूद्र को इन तीनों
का सेवक कहा गया है । शूद्र को वैवाध्यमन का भी अधिकार नहीं था ।
इन्हें ब्रह्मः ब्रह्मा के पुत्र, मातु, बंधुओं तथा बान्धवों से उद्धृष्ट माना
गया है । इसी क्रम से समाज में इनका महत्त्व भी स्वीकार किया गया
है । किन्तु यह कर्ण व्यक्ता समाज में व्यक्ति के जन्म से नहीं मानी
जाती थी अपितु उसके संस्कारों के आधार पर मानी जाती थी । संस्कार
के उपरान्त ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता था तथा शूद्रों को संस्कार कराने का
अधिकार नहीं था ।

यह दूसरी बात है कि संस्कार प्रायः एक और कुल के ही व्यक्ति
में अधिक माने जाते थे । या यों कहें कि संस्कार ही ही व्यक्ति का
एक और कुल उच्च माना जाता था । किन्तु कर्ण - व्यक्ता टिकी संस्कारों
पर ही थी । जागे का कर एक ही ही इच्छा आधार मान लिया गया ।

और इसमें कट्टरता का समावेश हुआ। आज़ाद आदि ने इसका दुस्तफ़्फ़ा भी किया। आज़ाद चाहे किता भी जानी ली अपने ली पूजा का अधिकारी मानने लगा। क्योंकि यह आज़ाद ज़रूर में उत्पन्न है। बुरी और दूरा चाहे किता भी जानी ली यह निरादर का पात्र ही सम्मान जाने लगा। और जो इस प्रकार वर्ग - व्यवस्था वैधिक काल में की थी उसका पूरा आधार टूटा ही गया। साथ ही उस व्यवस्था का वास्तविक रूप भी विकृत होने लगा। इस विषय में हिन्दी साहित्य के मध्यकालीन कवियों का भी ध्यान आकर्षित हुआ था। उन्होंने अनुभव किया कि ये वर्ग - पैदा की दो चरों अब पुरानी ली की हैं, इनका टूट जाना ही हितकर है अन्यथा ये आजाद भारतीय समाज पर गिर पड़ेंगे और उसे ज़ख्म कर देंगे। इस विषय में उन्होंने प्रयास भी किए। उनके मुफ़ात भी निकले। किन्तु देश में मुग़लों और बाद में अंग्रेज़ों के आगमन के कारण हिन्दू जाति में कट्टरता की भावना उत्पन्न हुई किन्तु इस विकृत वर्ग - व्यवस्था की ज़रूर भारतीय समाज पर और लागू ली गई। अंग्रेज़ों के काल में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनों के समय गांधी जी, स्वामी ब्रह्मचर्य जी महात्माओं का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने अनुभव किया कि यह वर्ग - व्यवस्था अपने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय स्वता के मार्ग में बाधक शिष्ट ली रही है। अतः इसे तोड़ने के प्रयास एक बार पुनः प्रारम्भ हुए। स्वतन्त्रता के उपरान्त जब हमारा ज़माना हो ज़मान का ली हज़ी की स्थिति सुधारने और वर्ग - पैदा ली समाप्त करने के लिये हो ज़मान के मौलिक अधिकारों में भारतीय जनता ली सम्मानता का अधिकार हो पा गया। साथ ही असुरक्षितता निवारक कानूनों का

निर्माण भी हुआ । ^१ किन्तु भारतीय समाज में वर्ग - व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी जमी हैं कि उसे अभी तक नहीं उखाड़ा जा सका और अभी भी वह भारतीय राष्ट्र को एक होने से रोक रही है --

** जाति - जाति देशों में छिड़ित भुज,
धर्म - धर्म के देशों में बिखरी मल, ** २

वर्ग व्यवस्था के साथ - साथ भारतीय समाज में जाति - व्यवस्था भी है जो उसे और भी लोटे - लोटे टुकड़ों में विभाजित करती है । ^३ ये जातियाँ व्यक्ति के कर्म के आधार पर नहीं थीं । ^४

१ "It is only in the Modern period, since India freed herself from British Control, that this age - long problem is on the way to a complete solution."

-- Bahadur Mall; a story of Indian Culture, Book VII, Ch.-III, p. 394, Hoshiarpur First Edition, 1956.

२ सुविमानन्दन पन्त : उद्धार, पृ १०, भारतीय मन्दार, प्रयाग, हिन्दी संस्करण, २०१२ ई.पू.।

३ "We thus find, that by the end of the Gupta period, in the fifth century A.D. the caste system, with its four main castes and numerous sub-castes, had acquired a permanent character old sub-castes sometimes lost their status, and new sub-caste took their place with these minor variations, however, caste had become an established institution and has remained so through all the succeeding centuries."

--Bahadur Mall; a Story of Indian Culture, Book III, Chapter III, p. 202

४ "The law of Karma assured them, that they had got what they deserved and, therefore, they had no ground for complaint."

Ibid. p. 211.

किन्तु अब ये भी जन्मता ही मानी जाती है। और यहाँ व्यक्तियों के साथ ये भी जुटाए गए हैं, इनको प्रयत्न करना भी अब कठिन है।

किन्तु भारतीय समाज की प्रकृति अब पुनः इस जातिवाद को डोला करने लगी है। वास्तव में सामान्य व्यक्ति मध्यमवर्गीय वर्गों से बहुत अधिक प्रभावित है। किन्तु अब उच्च वर्ग, विशेष कर ब्राह्मण और पांडित्य अभी भी उस परम्परा को ढीं रहे हैं। वर्तमान हिन्दू समाज में इन उच्च वर्गों पर, तथा वर्ग - व्यवस्था पर जहाँ तो बड़े प्रहार किए गए हैं वहीं निम्न वर्गों तथा जातियों के साथ सहानुभूति भी प्रकट की गई है। इन जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बर्मा, कुम्हार, धोबी सभी जातियों का उत्थान हुआ है। यहाँ तक कि लोक जातिवर्गीय जातियों को भी इस जाति में स्थान मिला है।

यह जाति - व्यवस्था जहाँ लोगों को लोक अधिकारों से वंचित करती है वहीं ब्राह्मणों को लोक सामाजिक और कानूनी हितों तथा अधिकार भी प्रदान करती है। वास्तव में यह व्यवस्था जातिवाद के दम पर आधारित है।^१ यही कारण है कि "बौद्धिक विकास के लिये जाति सब बाधक है।"^२ ब्राह्मणों द्वारा निर्मित यह व्यवस्था

१ "The caste system, ever since its inception, has never operated on the basis of social justice. It is rather an aristocratic organisation, in which the Sudras did not have, till recently any chance to rise in the social scale."

- Bahadurmal; A Story of Indian Culture, Book III Chapter III, p. 206.

२ श्रीवास्तव द्वारा कृत : ५५ की वेबु जातिवाद, पृ. २५, नव साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली - १, प्रथम संस्करण, १९५६।

मनुष्य की एक होने से रोकती है। इससे सामाजिक ही नहीं धार्मिक
 पैदा - पाव भी उत्पन्न होता है। एक ही ईश्वर के कारण गए प्राणी
 इस दुनिया पर एक दूसरे से अपने की प्रत्येक सम्पर्कते हैं —

“ मेरा शरीर ईश्वर का दिया था
 लेकिन मैं
 ब्रह्मण, कयस्थ या बनिया था
 मैं बौद्धों के बीच बड़ा होने में लग गया
 और यहाँ मुक्त हो गलती हो गई। ” १

भारतीय समाज में ब्राह्मणों की जहाँ अपनी विद्वत्ता के लिये विशेष
 महत्त्व प्राप्त है वहीं लोक-जीवन में ब्राह्मण अधिक मौल्य करने के लिये
 तथा बाकी जाने के लिये प्रसिद्ध हैं। २

ब्राह्मण, बनिया तथा कयस्थ के अतिरिक्त इन श्रमिकों में
 गुजर, कहीं, किरात, जोगी, बहीर, कुम्हार, धोबी, गौड़, आदि
 जातियों का भी उत्तम ज्ञान है। राजस्थान तथा मालवा की गुजरात
 के बीच में गुजर ३ जातियों की एक शाखा है। किसी समय दिल्ली
 में इनका शासन भी रह चुका है। इनकी प्रशिक्षणियाँ बहुत सम्पन्न होती

१. इन्द्रेन्द्र तिलकरी : कुमारी डूए, पृष्ठ ३२, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली,
 प्रथम संस्करण, १९७१।

२. हिता एडम : नारों के अन्य शहर में, पृष्ठ ३८, हेमन्त प्रकाशन,
 प्रथम संस्करण, १९७०।

३. -कहीं - पृष्ठ १८।

हैं। प्रायः पानी के कनाच में इन्हें दूर - दूर से पानी भर कर लाना पड़ता है। इनकी विशेषता है कि ये एक बार में ही तीन-तीन और बार-बार धड़े पानी अपने छिर पर रखकर पीलीं से ले आती हैं किन्तु छिर से पड़ा गिरता नहीं। "कच्ची" शब्द की दो व्युत्पत्ति हो सकती हैं — १- कच्ची = कच्चा के रहने वाले। साहिपुरक दीर्घीकरण से यह शब्द कच्ची बन गया। २- बुधरे नदी के किनारों में निवास करने वाले। जो भी हो कच्ची^१ उधर भारत की एक जाति है जो छत्तियाँ और फल उगाती है तथा उन्हें बाजार में लाकर बेचती है। ये लोग प्रायः भाली भी छीते हैं। गाँवों में ये बुधरे कमीधार किसानों के यहाँ बैठ पर मजदूरी भी करते हैं। "किरात" महाभारत कालीन एक आदिवासी जाति है जिसके संकेत में प्रसिद्ध है कि इस जाति के लोगों ने महाबल पशुपति नाथ के पिप्पल के सम्य के गीत गाये थे —

बले आरहे थे किरात जो
काँधों पर ताम्र लटकये,
कहते हैं पशुपति पिप्पल में
इन्ने भीठे गीत सुनाये। ** २

इस जाति का कार्य जहाँ में जारीत करना है। महाभारत काल में महाबल संकर ने एक किरात का रूप धारण करके ही अर्जुन से युद्ध किया था। "जीगी" शब्द जीगी से बना है। ये मोत मार्गने वाली एक

१ कच्चीयु शब्द : शब्द कोश, पृष्ठ ६०, भारतीय मण्डार, प्रमाण, प्रथम संस्करण, सं० २०१६।

२ गीत केला : मेरा सम्पूर्ण सङ्ग्रह, पृष्ठ ५३, नैश्वल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६२।

जाति है जो प्रायः संकर का विच्छेद लोक - गोती में सुनाते हैं। पहले कत्र धारण करने वाले ये जीनो प्रातः कल ही घर-घर जाकर कत्र जगाते हैं।^१ सम्भव है भुक्तकाल में इनका सम्बन्ध नाथ या हिंदू सम्प्रदाय से रहा हो। संकर की भुक्ति पर बढ़ने वाला कड़ाव प्रायः प्रातः नहीं लेते। उसे यही जाति लेता है। "जहीर" शब्द जमीर का पूर्व रूप है। यह पशुपालन करने वाली, पिछीन कर गाय पालने वाली जाति है। भारतवर्ष में यह जाति सिन्ध की ओर से मुमरात, राजस्थान होती हुई चारे की तलाश में अब प्रदेह में आकर का गई। म्हावन कृष्ण की जैन पुराणों ने इस जाति से जोड़ा है। ये अपने को यावय दात्रिय भी कहते हैं। सम्भव है जाने का कर ये यावय दात्रियों में धूल-धिल गये हों। यावय, चन्द्रवर्मा दात्री होते थे। प्रायः पश्चिमी उधर प्रदेह में इनकी संख्या अधिक है। इनके रुदन-रुदन में एक पुम्पु जाति की पूरी भरती अभी भी देखी जा सकती है। इन्हीं में एक जाति "ग्वाला" जिसे अब प्रदेह में "ग्वारिया" भी कहते हैं, होती है। यह जाति गाय, भैंस आदि, दुध देने वाले पशु पालती है तथा दुध बेचने का व्यवसाय करती है।^२ सम्भवतः यह शब्द "ग्वाला" गौपालक से गौपाल्य → गौवाल्य → ग्वाला बना हो। आज भी इस जाति का गौपालन है बहुत महरा सम्बन्ध है। "कुम्हार", संस्कृत में उसे— "प्रवापति"— निर्माण करने वाला कहते हैं। यह जाति मिट्टी के बर्तन तथा लिलोने बनाने का कार्य करती है।^३ यह

१ जीमन्तकर : पुष्प चरित, पृ० १८, नैकत पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ शिवकर्मल सिंह "कुम्हार", पृ० ५६, राजपाल सन्य, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

३ श्रीय : जरी और कलणा प्रभाष्य, पृ० १५६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

४ शिवकर्मल सिंह "कुम्हार" : पृ० १३८, राजपाल सन्य, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

जाति विवाह के अकार पर एक लोक - देखा " छोड़े जाय " की पूजा का सामान ग्रहण करती है तथा पूजा कराती है । " धौकी " १ ये समाज में उच्च वर्ग के लोगों के कब्र धोने का कार्य करते हैं । ये प्रातः ही धौने के लिये कब्र लेकर घाट पर चले जाते हैं २ और फिर शाम को धुले हुए कब्र लेकर वापस आते हैं । कब्रों में पानी में उनकी रक्ख नहीं गलती । कब्रार उच्च जातियों के यहाँ पानी भरने तथा कब्र साफ करने का कार्य करते हैं । इनके सम्बन्ध में भी धौधियों की ही तरह विश्वास किया जाता है । चम्पे और कुतों का काम करने वाली एक जाति " चम्बर " होती है। जिसे " मोदी " भी कहते हैं । ये लोग धरे हुए जानवरों की लाल उतारने का भी कार्य करते हैं । " धूमिल " की " मोदीराम " शीर्षक कविता में इस जाति के कार्य का बड़ा सुन्दर तथा मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है । ३ इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेस के जंगलों में एक आदिवासो जाति " गोंड " पाई जाती है इस जाति के लोग तीर और भाते पताने में विशेष कुशल होती हैं । यह धूम्र तथा तीतर पालते हैं, फूस की मारीमढ़ियों में रहते हैं तथा अपने कले और तगड़े शरीर पर केवल एक अश्वकव्य धारण करते हैं । ४

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान हिन्दी कविता में भारतीय समाज की जिन जातियों का उल्लेख हुआ है वे अधिकतः निम्न जातियाँ हैं।

१ सुमित्रानन्दन पंत : प्राप्ता, पृ० ३१, भारतीय मन्दार, प्रयाग, गुरु सँस्करण, २०२१ ई० ।

२ कैदार नाथ व्याख्यान : फल नहीं रंग बोलती हैं, पृ० ६६, परिष्कृत प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९६५ ।

३ धूमिल : छंदस है सहस्र तक, पृ० ४१, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

४ मधुनी प्रसाद मिश्र : दुसरा सप्ताह, पृ० ११, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९५१ ।

उच्च जातियों पर प्रायः उन कर्मियों ने वर्ग ही किया है। भारत में यह वर्तमान भारतीय लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था का ही परिणाम है। आः हम कह सकते हैं कि वर्तमान कक्षा की दृष्टि जन-सामान्य पर है। वह निम्न स्तर जाने वाले सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उच्च कुल के अभिजात कर्म का नहीं।

|||||
५- सामाजिक नीति और शिक्षा
|||||

भारतवर्ष में स्वतन्त्रता के
उपरान्त शिक्षा का प्रसार
और प्रसार पक्षों की अपेक्षा

अधिक हुआ है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जहाँ एक ओर व्यय - साध्य है, वहीं अनाथ ज्ञान प्रसार देने के बाद भी लोक - व्यवहार नहीं शिक्षाती। पिछले कुछ वर्षों से देश का आर्थिक प्रगति बहुत हुआ है। सामान्य - जीवन में यह शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के किसी काम की नहीं। लोक में अभी भी इस शिक्षा प्रणाली से मुक्त किन्तु जीवन में अत्यन्त सफल व्यक्ति विद्यमान हैं। शिक्षा का उद्देश्य आज के युग में केवल धन कमाना या नौकरी खोज कर अपनी पद - प्रतिष्ठा बढ़ाना मात्र रह गया है। वर्तमान नीति इस शिक्षा पर प्रहार करता है। उसकी दृष्टि में ये "शिक्षा के जर्जर स्तूप," "लड़के मेकते की टकालें" हैं जो औद्योगिक स्तर पर हिन्दी-धारी नागरिक तैयार कर रही हैं। इनकी नींव और ढंटे ही नहीं परकोटे और प्राचीन तक कौन की कौन है, जैसा कि मेकते ने कार्य भी। परिणामतः आज के शिक्षित "तर्क, यार्दों, प्रत-प्रतान्तरों के धोये पण्डित" मात्र होकर रह गए हैं।^१

१. अम्बरेश्वर नागर : अर्थ-व्यवस्था और केन्द्रीय, पृ. ६७, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण १९७१।

वास्तविकता यह है कि कॉमन हिता किसी ठीक - पाण्डित्यपूर्ण प्रतिभा की बन्धन बँने में अफाट रहा है। उसने अब तक केवल अकबरी नागरिक और अकबरी विधान ही तैयार किये हैं। आज साहित्य का किसानी साहित्यकार न बनकर ऊँच बा और ऊँच बनता है। उसका सम्पूर्ण अध्ययन उसके बोल में व्यर्थ सिद्ध होता है। ये कॉमन हिता प्रणाली है जिसके कुछ व्यक्ति प्रायः नौकरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाते। अपने पिछले पैरुक कर्माँ को ये होड़ देते हैं। इस प्रकार नागरिक बोल में हिता एक म्हाल बन कर रह गयी है।

देश में हिता के इतने प्रकार - प्रकार के बंध भी महान का लोक - बोल निरन्तर है। किन्तु उसके मातृ ज्ञान की यह अविरत प्रेमी है, जो उसे परम्परा से प्राप्त है। और वह उसी के बल पर सफल है। उसकी अपनी नीति है, अपना धर्म है और इन्हीं से वह अपने बोल में संश्लिष्ट होता है। कॉमन कवि का भी ध्यान उस पुरानी हिता - परम्परा, नीति वादिता की और गया है। वह औद्योगिकता पर व्यंग्य कर उसी प्राचीन हिता की परम्परा को लेकर कर रहा है। उसकी कविताओं में स्थान - स्थान पर जन - सामान्य की नीति की हिता दी जाती है।

रन्ध्र कवि की ही भाँति वह भी जन - सामान्य की जाता है -
 “ वह बुझी संसार में जितना की हम कुछ हुटा है, का रुके तो निष्कण्ट
 झु लाल के बोल हुटा हैं। ”^१ उसके अनुसार फिर करना व्यर्थ है

१ मजबूती, प्रभाव पिका : पुराना संस्करण, पृ० २१, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९५१।

और दुःखों से डरना कमरता है। व्यक्ति को भिन्ना जोड़ कर दुर्तों का सामना करना चाहिये।^१ जीवन को धौड़ में यदि सबी पाई रहे और सदा पुछारों को धव है जाने बड़े तो यह सबी "बड़ी धर्मिन्दगी" और "बुरी जिन्दगी" है।^२ अतः व्यक्ति को स्वकाम्यो होना चाहिये। और जनी धर से कम कर लाने का यह धर्म नहीं कि उस धन को फूँक जाय, उसका दुर्लभार्थ किया जाय। अपना धर्मिन्दगी ही पाया जाय। अधिक सादा लाना चाहिये तथा सादा ही पकनना चाहिये, कड़वा भी नहीं जीलना चाहिये। सबी भीठा जीली क्योंकि कड़वा बीच कड़वे फल को ही वन्म देता है।^३ और जब भी जीली तो सत्य जीली भूठ के सम्मुख कभी भूली मा, क्योंकि यही व्यक्ति सच्चा होता है जो असत्य से नहीं डरता और सदा सत्य जीलता है।^४ किन्तु यह सत्य कड़वा नहीं होना चाहिये उसमें स्नेह की मिठाई होनी चाहिये।^५ एक बार व्यक्ति किसी से भीठा और स्नेह पूर्वक जील कर देखे तो पायेगा कि उसी भी यह भीठा और स्नेहमय स्वर सुनायी दे रहा है।

ये सभी नीति की शिक्षाएँ भारतीय लोक - जीवन में बहुत पुरानी से ही जाती रही हैं। प्रत्येक युग का काम इनकी किसी न किसी रूप में

१ शकुन्तला माधुर : बर्हिनी चर, पु० १०४, साहित्य भवन प्रा० लि०, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९६०।

२ मनुजी प्रसाद मिश्र : माधी, पंजाबी, पु० १४७, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

३ -वही- पु० १४२।

४ मनुजी प्रसाद मिश्र : कुसरा सम्पत्क, पु० २२, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९५९।

५ -वही- पु० २४।

दुहराता रहा है। कभी इनका स्पष्ट ज्ञान किया गया है तो कभी इन्हें
 अज्ञाना से प्रेरित किया गया है। और यौमान ज्ञान भी कल कर रहा है।
 वह कहता है कि धर्म की मोठी बातों से मोने रहना अधिक ब्रेष्ट है,
 मानी व्यक्ति चाहे वह निर्धन हो, किसी धनी किन्तु दुम से अच्छा है।
 और किसी को ज्ञान है, व्यक्ति का पौड़ा ता हो सही, निजी अनुभवों
 पर आधारित ज्ञान महान है।^१ और यौमान ज्ञान वही का प्रचार कर
 रहा है। ज्ञेय की "अच्छा लोहित सत्य" हीर्षिक कविता में उस प्रकार
 के अनेक नीतिपरक अनुभवों से उद्बुद्ध उपदेश दिये गये हैं। और सब के अन्त
 में वे कहते हैं —

“ अच्छा अपना ठाठ फकीरी
 मानी के दुह - साज है। ”^२

लोक का विश्वास है कि उन नीतियों पर करने वाला व्यक्ति ही
 अपनी मौक्तिक तक पहुँचता है। उसकी मान्यता है कि लोक की मर्यादा
 सबी बड़ी चीज़ है। कभी - कभी उस लोक - मर्यादा की वैरोपर्यक्ति -
 प्रेम भी न्यायाधार हो जाता है।^३ भारतवर्ष में जुंझारे युद्ध - युद्धियों
 के प्रेम - सम्बन्धों की अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। फिर भी
 प्रेम पर जीर्ण कल नहीं करता अतः आज वह नक्षुब्ध तथा नक्षुब्धता अपनी
 प्रेम की मौफनीय रहते हैं —

१ ज्ञेय : अरि जी : कल्याण नामक, पृ० १६, भारतीय ज्ञानपीठ, काही,
 प्रथम संस्करण, १९५६ ।

२ - ज्ञेय - पृ० १५-१६ ।

३ धर्मवीर भारती : पाँच जीह बाहुरी, पृ० ६२, भारतीय ज्ञानपीठ,
 काही, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

“ यह कैल खी
 यह फाँट फाँटी
 यह पीर किसी से मत कह रे । ” १

इस प्रकार लोक - मयोंवाओं का उत्सर्जन लोक - जीवन में होने लगा है, किन्तु गुप्त रूप से । वास्तविकता यह है कि भारतीय लोक - जीवन में प्रेम - प्रकटन की जगह जितना लोक - मयोंवा के विस्तार माना गया है किन्तु प्रेम का प्रकटन कभी होना नहीं है —

“ प्यार की जगहें मात जिस पैर में
 प्यार के जाने जहाँ सबो अधिक ।
 जहाँ पर बंधन सामाजिक बहुत हैं
 जहाँ के गायक - मुकाम सबसे रहिक ।। ” २

वास्तविकता यह है कि लोक - मयोंवा का इतना कठोर नियन्त्रण भारत के मध्यकालीन समाज में आरम्भ हुआ था । किन्तु प्रेम एक ऐसा मयोंवा है जिसकी सम्बन्ध नहीं किया जा सकता । बहुतों का मान्य अनुभव व्यक्ति की आजीवन नीति - शिष्टा, को बनात रहे हैं । इतना ही नहीं यौवन के प्रभाव की भी इस कालाव में महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

१ ककन : पाम चौह चौहरी, पृ० १५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ अजितकुमार : जैसी कठ की पुकार, पृ० ३५, रावकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९४८ ।

|||||
६- मैत्री और सामाजिक उत्सव
|||||

ग्राम - प्रधान - देश भारतवर्ष
में अति प्राचीन काल से ही
अनेक मैत्री और उत्सवों का

आयोजन होता रहा है। ये मैत्री ग्रामः प्रत्येक नगर और अधिकः गाँवों में भी लगते हैं। किन्तु कुछ स्थानों के मैत्री पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। अति प्राचीन मैत्री और उत्सव यहाँ की प्रकृति के हैं। एक वे किसान आधार धार्मिक है जो किसी निश्चित स्थान पर ही लगती है। यह स्थान प्रायः कोई तीर्थ होता है। जैसे - बरहरा, माघ मेला, कुम्भ, आदि। दूसरे कुछ मैत्री एक विशेष अवसर पर सम्पूर्ण देश में मनाए जाती हैं — जैसे, गुहिया का मेला, सावन में तीजों का मेला, सनुने का मेला या अनेक धार्मिक मैत्री।

ये मैत्री चाहे वह किसी भी प्रकार के हों इन से दो लाभ भारतीय लोक - जीवन को अवश्य प्राप्त होते रहे हैं — १- इन मैत्रियों के अवसरों पर व्यक्तियों की आपस में मिलने-जुलने तथा साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनके सामाजिक सम्बन्धों में दृढ़ता आती है। २- ये मैत्री व्यावसायिक और व्यापारिक दृष्टि से लाभकर होती हैं। प्रायः जो कस्तूरें कुदूर गाँवों तक नहीं पहुँच पातीं, उन्हें भारतीय जन इन मैत्रियों से तरीय ले जाता है।

भारत के इन मैत्रियों के मूल में प्रायः धर्म व्यवस्था रहती है। सभी मैत्री या तो किसी देव या देवी के लिये हुए हैं, जैसे — कुम्भ मन्वाष्टमी, रामनवमी, काली पुजा या दुर्गा नवमी आदि, व्यवस्था रहती है जैसे हुए हैं, जैसे — हरियाली तीज, दीपावली, होली, नव रंजतर, अति पंचमी आदि। धार्मिक मैत्रियों तथा उत्सवों की वर्षा हम लोक के धार्मिक जीवन

के अन्तर्गत करेंगे। यहाँ केवल श्रुत संकेतों उन देशों को ही लेंगे जिनके मूल में कुछ जातिगत शक्तियाँ हो कार्य करती हैं।

स्वतन्त्रता और हिन्दू अधिकारों में भी जो कुछ देशों को चर्चा तथा वर्णन हुआ है जिनमें लोक - सामान्य व्यक्ति आपस में मिल - भिन्न कर इनका जानन्य लेंते हैं तथा एक दूसरे के निकट आते हैं और जिससे सामाजिक सम्बन्धों में दृढ़ता आती है।

साफ के पक्षीने में हलाकालाव तथा उसके आस - पास बिहार तथा पूर्वी उधर प्रवेश में मुद्दियों का मेला लगता है। इसे पश्चिमी उधर प्रवेश में हरियाली तीर्थों के नाम से जाना जाता है। इस मेले में कुंवारी लड़कियाँ अपनी मुद्दियाँ प्रतिवर्ष किसी तालाब अथवा नदी में सिराती हैं तथा आपस में नई भिन्नताएँ जोड़ती हैं। पूर्वी उधर प्रवेश तथा बिहार में इस दिन पक्षी से जीवें हुए जी की पक्षियाँ लौटकर जंगलों में लगाई जाती हैं। यहाँ में इन देशों को देखने का विशेष उत्साह होता है —

“ कल मुद्दियों का मेला है, यहाँ ।
 मुझे एक दो पौ पक्षी
 जगज की फिरकी तो ले देना
 खप्पा मे लट्टू नहीं माँगना
 राम का दो पौ दे देना । ” १

१ श्रीय : जर्मन के पार द्वार, पु० २६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
 प्रथम संस्करण, १९६१ ।

इसी प्रकार जाहूँ में जनवरी के महीने में भारतीय पद्धति में माघ के महीने में जब पूर्ण उज्जयिनी है वसिष्ठाजन होते हैं तब महा संक्रान्ति या माघ संक्रान्ति मनाई जाती है। इस समय सम्पूर्ण भारतवर्ष में देशों का आयोजन होता है। सभी नदियों पर स्नान का पर्व होता है। यह देश का और धर्म धर्मों की दृष्टियों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। गंगा - यमुना के संगम पर तीर्थराज प्रयाग में यह देश का बहुत बड़ा शहर पर मनाया जाता है। वसिष्ठा भारत में उस देश को "पौष्कल" कहते हैं। पूर्वी भारत में इसे बिच्छू के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में यह देश पूरे एक मास तक चलता है। लाखों लोग दूर - दूर से जाकर गंगा - स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं।

ऐसे देशों के जगहों पर ही आश्वीन का बहुत दिन बाद लौटे हुए, अपने प्रियत्वों के सम्मान में जलती भी कहते हैं^१। जिससे उनका एक दूसरे के प्रति अत्यन्त स्नेह प्रकट होता है।

इसी प्रकार सावन के महीने में भूतों का क्रम चलता है। विवाहित युवतियाँ अपनी ससुराल से अपने पिता के घर लौट आती हैं^२। इन्हीं दिनों खरियाली तीज नामक त्योहार मनाया जाता है।

किन्तु कान्तोत्सव पर जब कि सब सत्तियाँ अपनी जगहों में लौट आती हैं तथा कान्ता बुनार करती हैं तब प्रिय का निकट न होना भारतीय नारी की बहुत बुराई है।^३ इस दिन सभी स्त्री - पुत्राण,

१ प्रणवाम्बर कन्यापध्यायः इस दिवसों के लिए प्रार्थना, पृ० ३१, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ शकुन्तलाधर : कन्याधर, पृ० ७७, साहित्य भवन प्र० लि० इलाहाबाद-३, प्रथम संस्करण, १९६०।

३ निरिजा कान्ताधर : धूम के धान, पृ० ७६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, दूसरी संस्करण, १९६६।

जात - इस जानती का धारण करते हैं। इस अक्षर पर जोक स्थानों पर भी भी लगी हैं।

इसी प्रकार स्वतन्त्र भारत का एक त्यौहार "गणतन्त्र दिवस" है। यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है। भारत की जनता का पर्व है।^१ 26 जनवरी से 1952 को भारत में एक जनता संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त भी इसी प्रकार का पर्व है। यह भी भारत की स्वतन्त्रता का पर्व है। इसी दिन सैकड़ों वर्ष पुरानी दासता से भारत को मुक्ति मिली थी। इसी दिन भारत की विनाश हुंकारें टूटी थीं तथा सभी दिशाएं खुली थीं।^२ इस दिन दिल्ली के लाल किला - मैदान में एक विशाल परेड का आयोजन होता है। साथ ही सम्पूर्ण भारतवर्ष में यह उत्सव जो उत्साह के साथ मनाया जाता है।

इन सभी मैदानों में दूर - दूर से लोग एकत्रित होते हैं, तरह - तरह की दुकानें लगती हैं, प्रदर्शन होते हैं। इन मैदानों में कहीं मोड़ में किसी गुड़िया से कोई गुड़िया छोड़ी जाती है,^३ तो कहीं कहीं जादुगर "मल्लाहों के शिष्ट" और "छोटे किसानों" की बसती तालियों को आसपास के साथ "कपड़े के नीट को धूल काने का जादु" दिखाता है।^४ कहीं राष्ट्रीय के उस पार से आया हुआ अंगायक धूम - धूम कर अपनी लंबरी बना - बनाकर गीत गुनाता है और बहनें तथा जीताओं का हा पकड़

१ जीव : वायदा अक्षरी, पृष्ठ 36, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, द्वितीय संस्करण, 1952।

२ गिरिजा कुमार माधव : धूप के धान, पृष्ठ 36, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, द्वितीय संस्करण 1964।

३ कुमार नारायण : तीसरा सप्ताह, पृष्ठ 146, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, द्वितीय संस्करण, 1960।

४ गणपतिदास कन्यायाध्याय : इन शिष्टों के लिए प्रार्थना, पृष्ठ 26, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1953।

कर देता है । ^१ कहीं कहीं कच्चा गुप्पारे या नक्ती फूलों के गुलबर्तों तरीकने के लिये मक्का फड़ता है । ^२ कर्मभान हिन्दू ज़िन्दा में पैलों के ओर से दुश्मनों का म्हा सजीव चिकण हुआ है ।

|||||

७- अपराध और नशा | प्रत्येक राष्ट्र और जाति के जीवन में जहाँ उही प्रगति पथ पर निरन्तर चलते रहते हैं वही जीवन और विद्वान्त होते हैं । जहाँ उसकी प्रगति में बाधक कुछ ऐसी तत्त्व भी होते हैं जो उही आगे बढ़ने से रोकते हैं । ये तत्त्व प्रत्येक युग में रहते हैं और जाय भी हैं । वास्तव में प्रगति और अपराध दोनों ही जीवन हैं । यह संसार एक वृद्धात्मा प्रक्रिया पर आधारित है । अपनी वृद्ध प्रक्रिया से लड़ता और फटता हुआ लोक-जीवन निरन्तर प्रगति पथ पर चलता ही रहा है । किसी भी देश के इतिहास में ये अपराधिक तत्त्व अभी तक कभी भी पूर्ण सफल नहीं हो सके हैं ।

भारतीय लोक - जीवन में अपराध और नशा जन्हीं अपराधिक तत्त्वों में से हैं । उनके विरुद्ध जीव प्रगतिशील राजा - गौतम बुद्ध से गांधी तक , निरन्तर सक्रिय रहते हैं और विषम प्राप्ति करती रहते हैं । फिर भी भारत य लोक - जीवन में ये हैं । इनका अस्तित्व है

१ प्रणकुमार कर्मभान्याय : इस विषयों के लिए प्रार्थना, पृ० ८६, माण्डूक्य सङ्ग्रह, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

२ अविश्व कुमार : साम्प्रतिकी, पृ० १६२, बिहार ग्रन्थ कुटीर, पटना - ४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

इसका अर्थ है कि यह नैतिकता के अभाव में नहीं प्रभावित हो सकती है।
 निम्नलिखित की है वहीं उन अवस्थाओं की और भी यह आश्चर्य है।
 उनके विषय पर नीचे के भी यह नैतिकता में उल्लेख है।

भारतीय लोक - जीवन में जो, सम्पूर्ण विश्व के जीवन में
 "जुआ" एक सामाजिक अपराध माना गया है। प्रत्येक कानून, प्रत्येक
 धर्म, यह अपराध मानता है। फिर भी यह प्रवृत्ति सम्प्रदाय नहीं हुई
 है। भारत में यह प्रवृत्ति अत्यन्त प्राचीन प्रवृत्ति है। महाभारत काल
 में युधिष्ठिर और दुर्योधन का जुआ जिसमें द्रौपदी तक की दाँव पर
 लगा दिया गया,¹ नर और पुष्कर का जुआ जिसमें राजा नर अपना
 सभी पुत्र खार गये,² का उल्लेख मिलता है। इसी परम्परा में
 बीपाका के दिन जुआ खेलने की परम्परा भी आती है। भारतीय
 लोक - जीवन में बीपाका के दिन जुआ खेलना धर्म से भी जुड़ गया।
 वर्तमान भारतवर्ष में यह सामाजिक अपराध तो है ही, कानूनी अपराध
 भी है। इसमें व्यक्ति कभी फाँस नहीं पाता। जाते की जाहा में
 यह निरन्तर अपना सच जुआ खारता पता जाता है। कभी - कभी तो
 खारता जुआ जुवारी अपने "जाहरी दाँव" में अपनी सम्पत्ति पुँजी की
 भी दाँव पर लगा देता है।³ और जात की जाहा में उसे प्राप्त होती
 है खार, आफतता, रिक्तता। फिर भी यह जुआ खेलने से बच नहीं
 जाता। और फिर इस प्रकार है अफसल होकर व्यक्ति नष्ट की शरण
 में जाता है। कभी - कभी यह व्यक्ति वेधालयों में भी जाने लगता है।⁴

1 महाभारत : उभापर्व । द्रुपदी ६५।३६

2 -बीपा - कर्ण । नतीपास्थान पर्व ५६।६-१० ।

3 डा० रमेश कुमार शर्मा : एक अपराधिक जाहल, पृ ५७ राधाकुण्ड
 प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

4 कीर्ति कुमार शर्मा : राज्य प्रशासन और कठोर, पृ १८५ भारतीय
 मानवीय, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९७२ ।

क्योंकि वह सब कुछ है ऊब गया होता है। वह नहीं जानता कि वह एक अपराध के द्वारा धनवान बनना चाहता था। उसकी दृष्टि में वह कोई अपराध ही नहीं होता अन्त्या वह उस जगें जी करता ही क्यों ? किन्तु उसकी यह अपराध - प्रवृत्ति जो निरन्तर फल के मार्ग पर है जाती है। वह तरह - तरह के नष्ट करने लगता है।

वर्तमान हिन्दी कविता में भारतीय लोक - जीवन में प्रचलित लोक नहीं का भी उत्प्रेषण हुआ है। कवियों के लिये तो यह हथकड़ पड़ते हैं ही पैसा-हीनता का प्यास का फल है। नशाखोर व्यक्ति निश्चय ही संतापग्रस्त होता है जो अपने पर काबू नहीं रह जाता। स्वतन्त्रतावादी हिन्दी कविता में फिर भावक ब्रह्मों का उत्प्रेषण हुआ है उनमें ताड़ी^१, बरह,^२ घुरा,^३ या शराब, माँग तथा अकौम^४ आदि प्रमुख हैं।

नशा खिन्नी भी प्रगार का हो वह अच्छा नहीं माना जा सकता। साथ ही "पी नहीं है अफिरु मिताई गई है" का तर्क भी वैयर्थ है —

“ माँग और अकौम दोनों की पख नीम मिताई नहीं
यह माई - माई नहीं सिर्फ नैलकी कल्लो
एक ने लायी है फुहरी ने पी कल्लो ।
खार्ड है या मिताई गई है

१ नईम : कविताएँ १९६४, पृष्ठ ७१, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ मणुनी प्रताप सिंह : बांधी प्रकृति, पृष्ठ २३८, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

३ वीरेन्द्र कुमार वैज : सांभलिकी, पृष्ठ ७८, विहार ग्रन्थ बुटीर, पटना - ६, प्रथम संस्करण, १९६०।

४ प्रताप कुमार बन्नीयाध्याय, झाड़ुखी के लिये प्रार्थना, पृष्ठ ३४, पण्डितजीय प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

पी है या फिटाई गई है

इसी फुर्क नहीं पड़ता है, हैं दोनों नही में। " १

और यह नही को लग आँक को कुछ भी सोचो नहीं देती। पत्नी द्वारा मैकन है करते गये हुए को बैप कर पति शाम को घर में ताड़ी पी जाता है, जो स्थिति में बेकारी पत्नी के पास अपनी किम्मा को दोष देने तथा रौने के अतिरिक्त रेंग करा रह जाता है।^१ यह अवस्था प्रायः निम्न वर्ग के आँक्यों की ही है। वास्तव में इसके घुल में उनकी गरीबी है। एक रिक्ता - बालक दिन भर रिक्ता चलाने के बाद "गुम गलत करने के लिये बार जाने की रिक्किट पीकर फोररिन के लिये बार जाने का टिकट एक रुपये में खरीद कर जो सत्रम लौने के बाद जब घर आता है " तो "तिरही खु में " "झूठे लौने हुए बच्चों को देख कर " "अलोक की तरह कर्तन - विषय पर रोता है। " २

एक प्रकार वर्ग क "रिक्किट" पीकर अपनी शरीर को नष्ट करता है, वहीं अपनी बच्चों के भविष्य को भी बिगाड़ता है। यह भारतीय लोक - जीवन की वास्तविकता है जो इस क्रिया में उभर कर सामने आती है।

१ प्रणवान्तर बच्चोंवाध्याय, जो शिखों के लिए प्रार्थना, पृ० ३४, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ सर्वेस्वर बवाल सजीना : कठ की घण्टियाँ, पृ० ४०३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

३ रिक्त स्थान : नारों के अन्य स्तर में, पृ० ११ - १२, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७०।

=====

८- जातीय शौक और विषय

=====

लौक - जीवन में जो ईश्वरीय
विषयों और कर्म - कर्म
को शौक के अकार में जाते

हैं जिनमें सम्पूर्ण लौक धेना कालित हो जाता है। लौक पर विषयों
तो प्रायः जाती रहती हैं। इन विषयों में जो तो स्थानीय घटनाएं
होती हैं तथा जो घटनाएं होती हैं जिनका सम्पूर्ण लौक पर प्रभाव
पड़ता है, अथवा जो प्रायः कहीं न कहीं होती रहती हैं। यह बातों
के प्रारम्भ में काल का अवल ही प्रकार की घटना थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति
के समय हिन्दू - मुस्लिम - बंगाली भी एक जातीय विषय ही थी, जिसमें
तात्कालिक विचार ही गए।

यद्यपि आज विज्ञान बहुत जो प्रगति कर गया है। उसमें महाप्रगति
को रोक सकने की साम्ना है, तबों को अब आवर्तों पर निर्भर नहीं रहता
पड़ता किन्तु अभी भी जन - सामान्य वर्गों का वर्ग है। पूरे भारतवर्ष
में सुदूर गाँवों तक न तो छात्रों की सुविधा व्यवस्था हो ही सकी है
और न ही शिक्षा के साधन ही पूर्ण सके हैं। उनके अतिरिक्त जो
बाधाएँ द्वारा यद्यपि जादू की संभावनाएं कम कर दी गई हैं फिर भी प्रति-
ष्ठा कहीं न कहीं जादू है अप्रसंगिक साति होती है। लौक - जीवन
उससे दूर हो जाता है। सुख भी एक ही ही विषय है। इन
विषयों की दृष्टि से लौक - जीवन अभी भी दूर है। फिर भी
भारत का जन - सामान्य विषय विषय है रहता है, यह प्रसंगीय है।
को अकारों पर गाँवों में कि सत्यम-भावना के वर्तन होते हैं यह अन्य
विषय अकार पर दूर है।

पैसा,^१ कलेरा,^२ बाढ़,^३ आदि जो भी हो विपत्तियाँ हैं जो प्रतिवर्ष भारतीय जन - जीवन को द्रुस्त करती हैं। और वर्तमान हिन्दी कविता इनसे बेखबर नहीं है। प्रतिवर्ष कर्नाट्ट में इस प्रकार के समाचार सुनने की भित्ति है कि अमुक स्थान पर बाढ़ आ गई, अमुक स्थान पर अति-वृष्टि हुई। ऐसी स्थानीय घटनाओं पर आज के कवि की लैसगी उठती है। आज का कवि भी भारतीय लोक - सामान्य व्यक्ति की ही भाँति इनसे द्रुस्त है, वह बाढ़ों का आशुधान तो करता है किन्तु इस माँ से भी निरन्तर झँका रहता है कि कहीं इतनी घर्षाई न हो कि उसके " गाँव के छप्पर - घर गल जाय, भिट्टी की लड़ी धो चारें, सपरेल डह जाय ; " या " नदियाँ नगरों को डुला लें अपनी गाँव में करोड़ों को डुला लें । " ^४ वह बाढ़ के मयावह रूप से परिभाषा है। " मानव वास्तव्यमान " की " मिथिला में बाढ़ " शीर्षक कविता में बाढ़ के जल की निराशा दृष्टि है —

" नहीं है सब कि मिथिला लाल लौंगी
 टैल भिराँ - लो,
 नहीं है सब कि पोले रक्काँ लौंगे लो
 छरसाँ है,
 नहीं है सब कि गन्नाँ में फौगी माधुरी कड़ फूट
 बिड़ - बिड़ । " ^५

१ सञ्जयादी : कुछ लौंगे से पल्ले, पु० १, युगान्तर प्रकाशन, हैम्बियर, म्युरा, जनवरी १९७१ ।

२ नरैश मैला : मेरा सम्पूर्ण स्वन्त, पु० २६, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६२ ।

३ मधुनी प्रसाद मिश्र : गाँधी पंचकाली, पु० २३९, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

विश्वज्यों की ही मूर्ति प्रायः ऐसी अव्यक्त भी लोक - जीवन में आते हैं जब सम्पूर्ण लोक ही लोक - सागर में निमग्न हो जाता है। प्रायः किसी महापुरुष और लोक - प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु ऐसी ही अव्यक्त होती है। यद्यपि भारतीय लोक - जीवन में यह परम्परा रही है कि किसी भी महापुरुष की मरण तिथि नहीं मनाई जाती है और नहीं किसी प्रकार का शोकोत्सव ही होता है। केवल कि मुसलमानों में "छतन" की मृत्यु के सम्बन्ध में मनाया जाता है। किन्तु मुसलमानों के शासन काल से ही भारतीय लोक - जीवन उनके सम्पर्क में आने के कारण उनकी प्रभावित हो जाता रहा है। योत्सव में भी यह प्रवृत्ति रही है कि किसी महापुरुष की मृत्यु के दिन को प्रतिवर्ष लोक - दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी प्रभावों में भारतीय - जीवन में भी यह परम्परा बस पड़ी है। बहुत जल्द इस परम्परा के निर्माण से भारत सरकार का भी लक्ष्य रहा है।

रक्षात्मकता के उपरान्त हमारे देश में तीन महापुरुषों का रक्षात्मक हुआ और तीनों ही व्यक्ति लोक - प्रिय और लोक - प्रसिद्ध थे। तीनों ही की मृत्यु पर सम्पूर्ण भारत ने सरकारी अवकाश के कारण नहीं, अपितु स्वयं ही उनके स्नेह से प्रेरित होकर सच्चे दुःख से शोक मनाया। मान्धी की की, पं० जवाहर लाल नेहरू की तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु वही कीट के व्यक्तियों की मृत्यु थी। और इनका मरण दिवस

४ सत्यन भट्ट : पारिवी कुर, पृ० ८३, साहित्य भवन प्रा० लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

५ ज्ञेय : तीसरा सप्तक, पृ० १०७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६७।

जातीय शोक - दिखता था । गान्धी जी की मृत्यु के समय जब कि भारत साम्प्रदायिकता की आग में नृत्ता रहा था भारत के सम्पूर्ण जन मानस को आघात लगा । मातृक कर्कों की ऐतनी कल निकली और जोक रचना रच दी गई । उसे लगा कि गान्धी की मृत्यु किसी अन्य व्यक्ति की नहीं अपितु स्वयं उसके पिता की मृत्यु है^१ वह मातृहीन बच्चे की तरह फूट - फूट कर रोना चाहता है ।^२ उसे लगता है -

‘ दुःख ऐसा कभी भी टूटा नहीं था
मातृक ऐसा कभी भी फूटा नहीं था ’^३

गान्धी की मृत्यु का समाचार सुन कर अनायास ही किसी को इस पर विश्वास नहीं होता था --

‘ तुम नहीं हो जब हमारे बीच में
इस तरह की शक्ति को मानते हम बीच में
आज तुम इतिहास हो कैसे भला विश्वास हो ’^४

‘ हमने जो दुर्भाग्य के संघात में ’ यह शोकता है ‘ किशोरीय विधि ने हमें जो ममानक फल दिये हैं । ’^५ इस दुःखमय शोक में वह सम्पूर्ण देश

१ मजुनी प्रकाश मिस्र : गांधी पैकरी, पृ० १२०, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ - वही - पृ० १२६ ।

३ - वही - पृ० १२६ ।

४ - वही - पृ० १२० ।

५ - वही - पृ० १२३ ।

को दोषी मानता है वह मानता है कि हमने स्वयं ही उस महान आत्मा को लौट दिया है । ^१ भारतीय लोक - मानस ने अनुभव किया कि वह जो कहती है हमने उसकी सम्मति की चूँकि नहीं की । ^२ उसने अनुभव किया कि उन जेठा करने और कहने वाला इस विषय में झूठा नहीं हुआ । ^३ उसने राष्ट्र के स्वतन्त्र होते ही गान्धी के मरण को किसी पुण्य पर्व पर दीपक का झुमना माना ^४ - उसे फहरा में ले लिया । उसने अनुभव किया कि -

“ सुरज झुम गया धरती का लयकल हुआ ।

कल पुलकण म्रिष्ट गया धरा का घुना भात हुआ ॥ ” ^५

परिणामतः उसकी शांति के आवलों से उठकर एक बड़े जालों के मार्ग से फूट पड़ी और उसकी टीस पार कर कर बह गयी । ^६ यह लोक उसके लिये अक्षय हो गया।

१ उदय शंकर भट्ट : पूर्वार्ण, पृ० ७६, आत्माराम सठ सन्ध, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३ ।

२ मजानी प्रसाद मिश्र : गांधी पंचकती, पृ० १२४, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

३ -वही - पृ० १३४ ।

४ प्रभाकर माचरे : उत्तराण, पृ० ७६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

५ गिरिजा कुमर माथुर : धूम के धान, पृ० ४०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, दूसरा संस्करण, १९६६ ।

६ मजानी प्रसाद मिश्र : गांधी पंचकती, पृ० १२४, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

वही प्रचार सन् १९६४ में स्वतन्त्र भारत के सर्वे प्रथम प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु की सम्पूर्ण लोक - जीवन के लिये शोक का विषय थी । दिल्ली में नेहरू जी के अन्तिम दर्शन के लिये जितनी बड़ी भीड़ जन - सम्मेलन को टूट पड़ी, उतनी बड़ी कभी नहीं देखी गई । लोक जन, दर्शन न कर सके ।^१ उनकी शोक यात्रा में " लोक बच - बच गए किन्तु कलने की — बाह राह में सब की । बुढ़ाबलि की मुसाबलि थी - संशित आह में सबकी । " ^२ बुढ़ाबलियों के हृदय निर्वह से भर गए । सब की लगी कि नेहरू की मृत्यु एक युग का अन्त है ।^३ इस घटना से किन्तु प्रत्येक भारतीय जन सँको लगा —

" लायव बासण दुख रहने के लिये निठुर नै मुक्तकी जन्म ।
कहीं चुन लीता न जूरा रह जाता मैं अगर अवन्म ।।
का घट जाता कौन पूंता " मेरी उमर तुम्हें लग जाती ।
कौन जन्म सकल हो जाता बात मुक्तु की भी रह जाती ।।"^४

वास्तव में इन कविताओं में उन महापुरुषों के शोक में भारतीय लोक - मानस के ही उद्गार अभिव्यक्त हुए हैं । जब मैं भी लाल बहादुर शास्त्री भी भारत - पाक युद्ध के कारण नेहरू जैसे ही लोक - प्रिय नेता थे। जिनकी मृत्यु पर समूचा राष्ट्र रोया था । भारतीय लोक की इन भावनाओं

१ रघुवीरशरण " मित्र " : सनकेन्द्र, पृ० ६८३, भारतीय साहित्य प्रकाशन, भारत, प्रथम संस्करण, नवम्बर १९६५ ।

२ -वही - पृ० ६८४ ।

३ वक्ता : पद्मजिबलि, पृ० ६५, हिन्दी साहित्य संगम, जयपुर (अलीमगढ़) प्रथम संस्करण, १९६४ ।

४ संकर दिव्यी : वही - पृ० ८८ ।

को अभिव्यक्ति दी इस युग की अविज्ञान ने। शायद ही कोई जीव ऐसा होगा जो जिसने इन महाशक्त के अपारों पर लौकिक दृश्य को अभिव्यक्ति न दी हो। पंडे जवाहर लाल नेहरू पर जहाँ "मानसिक" के महाकाव्य लिखे गए वहाँ हास्त्री जी पर "भूत और शक्ति"। महात्मा सिंह सिसौधिया। जैसे सण्ड काव्य भी प्रकाशित हुए। गांधी जी पर भी जैसे महाकाव्य और काव्यों की रचना इस युग में हुई है। "गांधी पंचमती" गांधी स्ताव्यो वर्ण पर रखा ही काव्य है।

|||||||
निष्कर्ष
|||||||

इस प्रकार स्वतन्त्रता और चिन्वी कविता भारतीय लोक के सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को प्रस्तुत करती है। महानगरीय जीवन

की चमक - चमक, जहाँ हिमो पूर्ण विभक्तियाँ और प्राचीण जीवन की सावनी — जहाँ सभी कुछ है। महानगरीय जीवन में किन्तु प्रकार निराशा और कुण्ठा उत्पन्न हो रही हैं — यह इस कविता में दिखाया गया है। किन्तु भारत का आम आदमी निराश और कुण्ठित नहीं है। नगरों के "हौर - हौर" ^१ और "गुन - तिल की चिन्ता में व्यस्त अफसर के सामने बस" ^२ करने वाला भारत का आम आदमी सोचता है —

१. मजदूरी प्रभाव पत्र : जहाँ पूर्ण रस्सी, पृष्ठ ६१, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

२. उपाख्यान चतुर्विध : पाँच जौड़ बाँझुरी, पृष्ठ १२७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

“ सब मानो त्रिप,
 इन आघातों से टूट - टूट कर राँने में जुड़ लमें नहीं,
 कितने कमरों में बन्द छिमा लप रौते हैं
 मैलों से लग कर लौ जाते कितने पठार -
 कितने सूरज गल रहे औरों में बिपकर
 हर आँसू कयरता की सीमा नहीं होता । ” १

क्यों - क्यों बम्बई की महानगरों में किसी सान्तापुत्र स्टेशन के
 रेलवे - जंक्शन पर कोई नक़्क़ा आत्महत्या भी कर जाता है - इन
 आघातों से टूटकर । और उसकी लाश नगर पालिका द्वारा नितान्त
 सफ़ाई की जाती है साथ फूँक दी जाती है । २ किन्तु यह क्या - क्या
 ही होता है । वास्तव में भारत का लोक - सामान्य व्यक्ति तो --

“ सदा मूठ से डरा
 दुःख की देवी जाना
 फल पाने की प्राप्तिप्राप्ति में
 अहिंसा न सोच, बैर न माना । ” ३

यह झुण्डित नहीं होता । उसने क्यों, “ नहीं किसी से माँगा
 मोक्ष, नहीं मुक्त है निकली मोक्ष ” अहिंसा है तो “ किसे शक्ति है,
 जब तक किया गया । ” ४ यह अपने परिवेश है, अपने व्यवहार है

१ किष्करीय नारायण “ साही ” : तीसरा संस्करण, पृ० १८२, भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७ ।

२ कीर्तन कुमार केन : पुन्य पतन और कलह, पृ० १६८, भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

और अपने आसपास है प्रायः हर स्थिति में प्रसन्न रहता जानता है ।
इसीलिये वर्तमान कवि की यह उपवीक्षणता है —

“ शौचण से झूठ है समाज
कम्झीर कम्झरा घर है
किन्तु जारही नयी जिवन्वनी
यह विश्वास जग है । ” १

क्योंकि देश के औद्योगिकरण के दुष्परिणाम आज हमारे सम्मुख आगये हैं । और अब पुनः कौनों का ही नहीं देश के नेताओं का भी ध्यान जन-सामान्य की ओर गया है । लोक-शक्तियाँ अब पश्चिम के प्रभाव से औद्योगिक भारत के प्रदीप पर धीरे-धीरे हावी होती जा रही हैं । और फिर से जो निम्न कहे जाते थे, जो साधारण थे -- उनके बीच से पुनः एक नया समाज उठ रहा है । और “ मिट्टी से उठ रहे इस नये समाज के सम्मुख आज दुनिया भी फसल की झल है । ” २

-
- १ कीर्तिवीर : इसे हर आसमान के नीचे, पृ० २२, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६८ ।
 - ४ भारत मुक्ति आन्दोलन : साप्ताहिक, पृ० ६०, विशार प्रन्थ बुटीर, पटना - ४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।
 - ५ गिरिजा कान्त माधव : धर्म के धाम, पृ० ३६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६६ ।
 - २ -वही - पृ० ८१ ।

द्वितीय अध्याय

पारिवारिक जीवन

- १- पारिवारिक मूल्य और व्यवस्था
- २- रिश्ते - नाते
- ३- पारिवारिक सम्बन्ध
- ४- पति-पत्नी के सम्बन्ध
- ५- पारिवारिक शिष्टाचार
- ६- नारी - जीवन
- ७- बाल्य - जीवन
- ८- वैयक्तिक जीवन
- ९- निष्कर्ष

द्वितीय अध्याय

पारिवारिक जीवन

परिवार, समाज की एक इकाई है। पारिवारिक मठन, पारिवारिक व्यक्त्या, तथा रहन - रहन का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति पहले परिवार के द्वारा ही प्रशिक्षित होता है, समाज की पाठशाला में तो वह बहुत बाद में पहुँचता है। समाज में पहुँचने के बाद जहाँ वह समाज से बहुत कुछ सीखता और लेता है वहाँ समाज की बहुत कुछ शिक्षाता और देता भी है। वह जो कुछ देता है, वह उसका अपना नहीं अपितु उसके परिवार का होता है जो उसने वहाँ से अर्जित किया होता है। इस प्रकार समाज एक ऐसा संघ है जहाँ व्यक्तियों के माध्यम से अनेक परिवार आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से कुछ लेते और देते हैं। इस प्रकार मुख्य यत्न परिवार ही है। समाज तो मात्र एक विचार है। वह तो मात्र प्रायोगिक है। उसका ठीक रूप केवल परिवार में ही देखा जा सकता है। अतः लोक - जीवन के विस्तृत पक्षों का अध्ययन करने के लिये आवश्यक है कि लोक में उसके "पारिवारिक - जीवन" का अध्ययन किया जाय।

पारिवारिक - जीवन में पारिवारिक व्यक्त्या और मठन, रिश्ते-नाते और पारिवारिक सम्बन्ध तथा उनकी मुरता एवं कटुता, शिक्षाकार, वैयक्तिक जीवन, नारी-जीवन तथा बाल्य जीवन का विविध चित्रण वर्णन किया जाता है। यहाँ हम इनमें से प्रत्येक पर विचार करेंगे।

|||||

१- पारिवारिक गठन और व्यवस्था

|||||

भारतीय परिवारों में पुतण

का वर्ग स्त्री है ऊपर माना

जाता है। साथ ही सम्पूर्ण

व्यवस्था के लिये अधिकार और कर्तव्यों का विचारण आयु के आधार पर होता है। परिवार में सर्वाधिक आयु वाला पुतण ही व्यवस्थापक होता है तथा सभी पारिवारिक अधिकार उसमें सम्मिलित होते हैं। प्रायः घर की सर्वाधिक आयु वाली स्त्री का शासन स्त्री सदस्यों पर तथा सर्वाधिक आयु वाले पुतण का शासन पुतण सदस्यों पर चलता है। कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। कई विविध परिस्थितियों में पुतण व्यवस्थापक इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। पुतण व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में स्त्री व्यवस्थापक ही घर की व्यवस्था देखती और चलाती है तथा यदि पुतण व्यवस्थापक का उधराधिकारी स्त्री व्यवस्थापक है आयु में छोटा हुआ तो वह स्त्री व्यवस्थापक के सम्मान का विवेक ध्यान रखता है। किन्तु जहाँ संयुक्त परिवार नहीं है, वहाँ स्त्री पर घर की तथा पुतण पर बाहर की व्यवस्था का भार रहता है तथा विवेक अन्तर्गत पर पुतण घर की व्यवस्था में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार भारतीय परिवारों में पुतण का ही प्रधानता होती हुई भी स्त्री का पर अत्यन्त सम्माननीय रखा गया है। परिवार में माँ पर बाहर पर पहरा रहती है। अपनी ज़रूरत नजर है कौन कहाँ बैठा है, क्या करता है, क्या करना था उसको, उसने यह क्या किया आदि बातों का सूक्ष्म निरीक्षण करती है। और इस प्रकार पुतण व्यवस्थापक की

१. भक्तानी प्रसाद मिश्र, : माँ की पंचांग, पृ० २१३, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

पारिवारिक व्यवस्था में सहायता करती है। यह अपने साली घर की "मातकिन" ^१ कहलाती है, आवश्यकता पड़ने पर वह बच्चों को डाँटती-डपटती भी है। और यह डाँटने - डपटने का ढंग उसका अपना होता है जिसमें कभी - कभी साली सम्म की सीमा भी होती है। ^२ पुराण घर की व्यवस्था के लिये सभी आवश्यक उपकरण जुटाता है तथा घर के बाहर के सभी काम-काज करता है। कभी उसे बच्चों के कपड़े लाने होते हैं, कभी राखन की "कू" में सड़े रहकर जौयाला, चावल, गेहूँ, सब्जियाँ आदि का प्रबन्ध करना होता है। ^३ नगरों में पूरे एक मास के बम के उपरान्त पहली तारीख आते ही वह घर की व्यवस्था की विन्ता करने लगता है। ^४ साथ ही रिक्का घर के सारे काम - काज करती हैं। उनमें आका में काम बटे रहते हैं। कार्य - भार अधिकः परिवारों में लड़कियों और बहूजों, जो पद में होती हैं, पर ही अधिक रहता है। यदि माँ प्रातः उठ कर सब को जगाती है तो बहन प्रातः उठकर आँकल कमर में बाँध कर कानि साफ करके चौका तोफती है, ^५ बहू जौगीठी बुलगा कर ^६ आटा गूँथती है। ^७ कभी - कभी दादी भी गेहूँ

१ भिरिया कुम्हार माधुर : शिलापूर कमलीटे, पृ० ६६, साहित्य मन्त्रालय, पटना, प्रथम संस्करण, १९६१।

२ -वही - पृ० ६६।

३ उदयशंकर मट्ट : मुर्दापुर, पृ० १२७, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३।

४ रमेश रंजक : धराम नदी टटेगा, पृ० ५६, जगन्नाथ प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

५ जीम प्रसाद : पुष्प चरित, पृ० १६, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

६ रमेश रंजक : गीताविक्रम उत्तरा, पृ० २७, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

७ जीम प्रसाद : पुष्प चरित, पृ० १३, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

आदि फटक कर कटु-भेंटियों की कब्रों में सहायता करता है । ^१

कब्रों के इस किताब के साथ ही साथ स्त्री - पुरुष में भी सहयोग भावना रहती है । गाँवों में यदि पति काम पर जाता है तो पत्नी घर के समस्त कार्य दीपहर तक निपटा कर उसे भोजन देने जाती है । ^२ किन्तु वह मात्र सहयोगिनी है, पुरुष के कब्रों में वह कहीं नहीं है । उसे पूर्ण सम्मान प्राप्त नहीं है । यदि उसे अपनी पिता के घर जाना होता तो उसे जाने के लिये पति से प्रार्थना करनी पड़ती है --

“ मेरे की याद आई
पूँजा दी
भार मेरा दी नजर लौट गया
पूरा करव बीत गया । ” ^३

किन्तु कहीं लौट टकराए नहीं, लौट विरोध नहीं । परिवार में सभी अपना - अपना कार्य ही परम्परा द्वारा निश्चित कर दिया गया है, करते हैं । यहाँ ध्यातव्य है कि कब्रों का यह किताब कभी आपस में छेड़कर नहीं किया जाता अर्थात् वह परम्परा ही चल रहा है । घर के जो वह परम्परा के पालन की निगरानी करते हैं । इस प्रकार भारतीय परिवारों में सुव्यवस्था की रहती है ।

१ राकेश सहाय : सीढ़ियों पर धूप में, पृ० १७४, भारतीय ज्ञानपीठ, कोशी, प्रथम संस्करण, १९६० ।

२ शिवमूल सिंह "सुप्त" : पृ० ५४, राजपाल ५०६ सन्त, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

३ सत्यनारायण : कविता वन, पृ० १५, साहित्य मन्त्रालय, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६० ।

यह सिद्ध है कि एक पक्ष है। स्वतन्त्रता और हिन्दी भाषा में
 वर्तमान परिवार की इस परम्परागत व्यवस्था और उसके गठन का चित्रण
 किया गया है, जो कि उसमें स्वतन्त्रता के उपरान्त होने वाले विघटन की भी
 जाहरीकी है उद्घोषित किया है। भारतीय परिवार में जातीय सम्बन्ध
 और रिश्ते - नातों का बहुत बड़ा महत्व है। परिवार की व्यवस्था
 सभी उचित ढंग से चल सकती है जब प्रत्येक पारिवारिक सदस्य अपने
 परिवार के कर्तव्यों को सम्मान दे तथा रिश्तों के महत्व को समझे। इस
 व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये आवश्यक है कि पारिवारिक
 रिश्ते नाते और सम्बन्धों को भी जान लिया जाय। वर्तमान हिन्दी
 भाषा में इसके लिये भी बहुत सामग्री उपलब्ध है।

|||||

२- रिश्ते - नाते

|||||

रिश्ते - नातों की दृष्टि से भारतीय

परिवार योरोपीय परिवारों की

अपेक्षा बहुत अधिक सज्ज है। संयुक्त

परिवार-व्यवस्था के कारण इन रिश्तों में एक गहरा संबंध है।

औद्योगिकीकरण, नगरीय जीवन के विकास, के कारण इस व्यवस्था में बहुत
 कुछ विघटन की स्थिति भी आई है किन्तु प्रत्येक परिवार को जाने पर
 भी ये रिश्ते अभी भी भारतीय लोक - जीवन में स्नेह और सम्मान के
 अधिकारी की दृष्टि हैं।

स्वतन्त्रता और हिन्दी भाषा में लगभग सभी रिश्तों - नातों का
 उनके पूरे स्नेह और सम्मान के साथ उल्लेख तथा चित्रण हुआ है। उसमें
 मुख्य रूप से — पिता, चाचा, माँ, दादा, मामा, नाना, भाई, बहन
 आदि निकटतम रिश्तों के साथ पूजा, पुत्रा, माँसा, माँसी, जीजा,
 सासू, सास, भाव्य, नाना, नानी आदि, कुछ दूर के रिश्तों का भी

उत्प्रेक्षित है। ऐसी लोक-जीवन, व्यवहार में हमारे भी अधिक दूर के रिश्तों को महत्व देता रहा है और देता है। यद्यपि आर्थिक पराभव के कारण इन रिश्तों में कुछ ऊँची शिथिलता भी जगई है और यह शिथिलता निम्न सम्बन्धों में भी देखा जा सकता है। फिर भी भारतीय परिवारों में यह रिस्ते-नाते अभी जीवित हैं।

अब तक इन रिस्ते-नातों में अपने परिवारी जन, अपने रिस्ते-नातेदार, परिवारी जाँ के रिस्तेनातेदार, और रिस्तेदारों के रिस्तेदार तथा माँ-बाप के रिस्तेदारों को भी स्नेह की दृष्टि से देखा जाता था। किन्तु अब यह स्थिति नहीं रही। स्वातन्त्र्योद्धार हिन्दी कविता में केवल निम्न के ही रिस्तेदारों तथा मात्र परिवारी-जाँ का ही उल्लेख हुआ है। यथा - क्या 'कोल का मर्द' और 'पुकारे का भोजिया' भी कहीं-कहीं मिलते हैं। किन्तु ये रिस्ते अब मात्र सम्बोधन रह गए हैं, जिन्हें 'कोई' भी भारतीय लड़की किसी भारतीय लड़के को देती है या 'कोई' भी भारतीय प्रौढ़ किसी मात्र परिचित नवयुवक को देती है। इन रिश्तों में अब स्नेह नहीं, मात्र परिचय की गन्ध है। प्रत्येक माँ-बाप में ऐसी छे - ठाले युवक को किसी कुँए की मेढ़ पर प्रायः छे पित जाते हैं, ऐसी सम्बोधन प्रायः पूरे ही माँ-बाप से प्राप्त कर लेते हैं। कभी फाट्टों पर इन रिश्तों की सार्थकता देखा जा सकती थी। 'कोल का मर्द', अपनी बहन के लिये, या 'पुकारे का भोजिया' अपनी चाची के लिये स्वयं पानी भर देता था। किन्तु अब नलों पर कमड़े लीते हैं प्रत्येक चाहता है कि कब तक वह पानी न भर ले, और 'कोई' उभर जाने का दावा भी न करे।^१ इस प्रकार समाज में है इन सभी रिश्तों का

१ सतुन्त माधुर : चर्चना कर, पृ० ५५, साहित्य भवन, प्रा० लि०, उत्तराखण्ड - ३, प्रथम संस्करण, १९४०।

महत्त्व घटता जा रहा है। यदि स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में प्रयुक्त रिश्तों का विवरणात्मक अध्ययन किया जाये तो पता लगता है कि उसमें अत्यन्त निम्न के रक्त-सम्बन्ध वाले रिश्तों को ही अधिक स्थान मिला है। अन्य रिश्तों का उल्लेख इसमें नहीं के बराबर हुआ है।

स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में उल्लिखित रिश्तों को हम मुख्यतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं — 1. पुत्र-पुत्रा का केन्द्र में लेकर काने वाले रिश्ते, 2. स्त्री को केन्द्र में लेकर काने वाले रिश्ते। एक तीसरा का और बताया जा सकता है कि जिसमें कुछ ऐसे रिश्तों को ले सकते हैं जो रक्त-सम्बन्ध से परे मात्र स्नेह पर आधारित हैं अथवा जिनमें रक्त-सम्बन्ध बहुत दूर का है। ऐसे रिश्ते स्त्री और पुत्र-पुत्र दोनों के ही साथ हैं। दुनिया के लिये इन्हें हम 3. विविध या अन्य रिश्ते की श्रेणी दे सकते हैं। इनमें पुत्र-पुत्र का के रिश्तों को पुनः तीन भागों में बाँटा जा सकता है — 1- पैतृक, 2- मातृक, 3- पत्नी के माध्यम से। स्त्री को केन्द्र में रखने वाले रिश्ते भी तीन प्रकार के हैं — 1. पैतृक 2. मातृक 3. पति के माध्यम से। इसमें पैतृक और मातृक रिश्ते स्त्री तथा पुत्र-पुत्र दोनों के समान हैं।

भारत वर्ण में समाज की पित्रुवादात्मक व्यवस्था है। ऐसा कि हम पाँचों को उल्लेख कर सकते हैं। वही कारण है कि पत्नी संबंधी और मातृक रिश्तों को अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। क्या जितनी इसीलिए भारतीय परिवारों में इन रिश्तों की अपेक्षा पैतृक रिश्तों की होती है। स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में भी पैतृक रिश्तों का ही अधिक उल्लेख हुआ है। इस बात से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक, भारतीय लोक-जीवन में रिश्तों की अपेक्षा पुत्र-पुत्र का

अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, ये सम्बन्धी रिश्तों को हानि पहुँचाने वाला होता है। तभी इनका उत्प्रेषण बहुत कम हुआ है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त लोक-जीवन अन्य सामाजिक रिश्तेवाली है छटकर मात्र परिवार तक ही सीमित रह गया है।

|||||

२- पारिवारिक सम्बन्ध

|||||

स्वतन्त्रता के हिन्दी समाज में

पारिवारिक सम्बन्धों का जो रूप

हमारे सामने आता है, उसके अन्त

तर्गत है कि पारिवारिक संबंधों में बहुत कुछ बदला आया है। किन्तु यह बदला नागरिक स्तर पर ही अधिक है। इन बदलावों के मूल में जहाँ लोक कारण हैं, वहीं आर्थिक अभाव और पीढ़ियों का संघर्ष भी इसके प्रमुख कारण हैं। किन्तु पारिवारिक सम्बन्धों में सर्वत्र बदला आया ही, ऐसा नहीं है। वास्तव में भारतीय परिवारों में व्यक्ति के सम्बन्ध जहाँ टूट रहे हैं, वहीं वे कुछ अति प्राचीन स्नेह और रक्त के नातों से जुड़े हुए भी हैं। कहीं-कहीं आर्थिक अभाव ने इन सम्बन्धों को नहीं तोड़ सका है। बहुत दिन के बाद घर लौटने पर आव का नयनोन्मेषक जब "उपर की चौकील चढ़िया" लिये हुए माँ को बाहर बैठे देखता है तो उसके भीतर सत्ताबुद्धि विधित प्रेम का आकाश उत्पन्न होता है।^१ लौटते समय भी घर से निकल कर उसके परिवर्तक में "माँ साहब का थका पैर, और अम्मा की मरी आँखें, और भाभी की नरम जीली, और पप्पू की उठी बाँहें"^२

१ औपम्याकर : पृष्ठ ४१, पु. ३, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ - वही - पु. ३४।

सभी कुछ एक साथ जीव जाते हैं। किन्तु लोट जाना उसकी विवशता होती है। अतः मरी जातों से माँ को उसे बचा करना ही पड़ता है। उसकी इच्छा होती है कि वह पप्पू को गोद में लिये रहे, किन्तु उसकी विवशता उसे रुकने नहीं देती। इसी प्रकार कभी वह जब घर पहुँचता है तो "बढ़का जा गया" और "आगये भइया" की ध्वनियाँ उसका स्वागत करती हैं।^१ इस "बढ़का जा गया" में जो प्रसन्नता है, वह पुत्र के प्रति अति प्रेम का ही परिणाम है। माँ माँ जाय सबकी का देना चाहती है कि उसका बड़ा भैया आगया है। बहन के "आगये भइया" में एक लम्बी प्रतीक्षा, बहुत दिन बाद आने की शिखरता और आगमन की प्रसन्नता सभी कुछ एक साथ व्योजित हो जाता है। इससे माँ - भैया, बहन और भाई का अति प्यार ही प्रकट होता है, जो आज भी पारिवारिक सम्बन्धों में विद्यमान है।

बहन - भाई के प्रेम का नाता बड़ा अटूट नाता है। हाथ के महीने में जैसे ही जायत धिरती हैं, माँनी बहन के दिन बढत जाते हैं। भाई अपनी बहन के घर उसे बुलाने के लिये पहुँच जाता है। और बहन का प्रेम आँसुओं के द्वारा प्रकट होने लगता है।^२ बहन, भाई के साथ अपनी पिता के घर जाती जाती है। किन्तु उस प्रसन्नता से लौटती नहीं है। बर्बाद की समाप्ति के साथ ही साधन करके वह अपनी पति के घर लौटती है, किन्तु री - री कर।^३ जिस "बढ़का" के घर वह

१ "कलम" बीरामचन्द्र : पंचजीव बङ्गुरी, पृ० १३८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ उमाकान्त भारतीय : मैथिली और मल्लार, पृ० ४६, साहित्य भवन, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९६३।

३ जगत प्रकाश बङ्गुरी : ताब की हावा में, पृ० ४३, सचकारी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण, मार्च १९५६।

बन्धी, पत्नी और बड़ी हुई उसके प्रेम और स्नेह की झोड़ो समय उसका रौना स्वभाविक ही है।

भारतीय परिवारों में नव विवाहिताओं के सम्बन्ध बड़े अटपटे हैं। उसकी जहाँ वैध और नवद से छँती - मनाक होती है, यहाँ वर्ग-प्रकार भी होती है। जहाँ उससे अत्यन्त स्नेह होता है यहाँ जलन भी होती है। भारतीय परिवारों में यह बात नई नहीं है। वास्तव में अपने कौटिलीय अन्ध परिवार में सफा लेना एक दुष्कर कार्य है। भारतीय परिवारों में अनेक कठिनाई होती हैं। सत्कन्ध रहने वाली युवती विवाह के उपरान्त अनायास ही इन कठिनाई में जकड़ जाती है। साथ ही पुत्रव्रत पर अधिकार का प्रश्न भी उत्पन्न होता है। यहाँ सास - बहू या नवद - मौजाई का मागड़ा प्रारम्भ हो जाता है। बहू से जब झोटी नवद कह देती है "कर्म पूष्ट क्यों सोल रहा है" तो उसे नवद के ये वचन अच्छे नहीं लगते। पास सड़े जैठ भी उसे "नीम की कड़वी पत्ती" से लगते हैं। और पिछानी द्वारा अपनी अवमानना का यह दुःख देना लिये जाने पर उसका जी जल-जल जाता है।^१ किन्तु जहाँ परिवारी जन एक दूसरे की समझते हैं, जहाँ छीं छटनाई घटित नहीं होती। अधिक वैध, नवद, और भाव्य सभी भिन्न भावों से जीते हैं^२ और प्रसन्न रहते हैं। नवद के विवाह के उपरान्त पिता के समान भाभिमाँ उन्हें गीब भर-भर कर आशीर्वाद देती हैं।^३

१ सत्कन्ध माधुर : नाथनी चर, पृ० ७८, साहित्य भवनप्रा० लि०
इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६७।

२ नाथनी प्रभाव भिन्न : नाथनी पेंसली, पृ० १६०, सरला प्रकाशन,
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

३ धर्मवीर भारती : पाँच जीह काँपुरी, पृ० ६२, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

स्नेह संबंधों में बच्चों के प्रति स्नेह का सम्बन्ध जो सर्वाधिक कौमल और स्नेहमय संबंध है। बालिका बिना भी कठोर व्यवहार, व्यस्त और उदास हो, अपने बच्चों को बैठ कर प्रसन्न हो उठता है —

“टूट नहीं हैं प्यार के रिस्ते
इस घर में अभी
फूल जायेगी कित्ताई मुनी
फिहर जायेगी सहज स्वर
एक उसकी पुकार पर।” १

इतना ही नहीं कि बच्चों के लिये कित्ताई फूल जाये। “बैक के बड़े साते, तिजोरी के रूपों, नए-नए नोट” भी “एक बच्चा” के प्यार के समकक्ष तुल्य हो उत्पन्न करने वाले होते हैं।^२ लोक-सामान्य बालिका बच्चों के लिये इन सबका त्याग करने को प्रस्तुत रहता है। किन्तु, नागरिक-जीवन में, जहाँ बालिका अधिक आत्म-केन्द्रित हो गया है, इतवार का सारा दिन अबबार पढ़ते-पढ़ते बीत जाता है। मुन्ने के तुल्यताते गीत को मुन्ने का अक्षर नहीं मिल पाता, जिसे मुन्ने के लिये बच्चे से कई बार चढ़ा दिया जा चुका होता है।^३

जैसा कि हम पीछे देखेंगे, उन रिस्ते में अब बड़ी लैजी के साथ तनाव आरंभ है। जब “उम्र की बीभत्स बड़ियाँ” लिये हुए पिता जो ली बैठ कर नकलक पुत्र के मन में सलानुसलाने गुजा प्रेम नहीं

१ कौर्ति चौधरी : इन्दी, हुए आसमान के नीचे, पृ० ८६, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६८।

२ अजितकुमार : अलै कण्ठ की पुकार, पृ० ६६, राज कमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९४८।

३ माधेश्वर तिवारी : पाँच जोड़ बड़ियाँ, पृ० १५०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

जगता, अर्थात् वह उन्हें "प्रतिमाओं पौगापौधियों के देवदार, सड़ी मरी
खदियों के प्रतिनिधि" कहकर दो-तीन ठोकरें मारने की बात करता
है।^१ उसकी दृष्टि में अब बचा में भी कुछ नहीं बचा है। वे तो
अब मात्र पापी के मुताम होकर रह गए हैं।^२

इस प्रकार इन मोठे रिस्तों में कड़वाहट भर गई है। वे सम्बन्ध
अभी पूरी तरह टूटे नहीं हैं किन्तु उनमें अब पहले की दृढ़ता भी नहीं
रही है। और इसके मूल कारण हैं — १- आर्थिक अभाव २- अधिकार
का संघर्ष तथा ३- पौढ़ियों का संघर्ष।

आर्थिक अभाव के कारण वर्तमान युग में पारम्परिक खदियों की
असफलता ने व्यक्ति की मान्यताएं खल दी हैं। अब वर्तमान में कोई
भी रिश्तेदार रिश्ते निभाने की तैयारी नहीं —

" रिश्ते सब फरिश्ते हुए
दूर उड़ गये
बिखलती दाँत कुप के
दो नये - नये
भुल प्यार की कड़ी बहन । -- ३

आर्थिक अभाव में पारिवारिक संबंधों पर बर्तक प्रहार हुआ है कि
घर के बच्चे की लेकर "माँ की गर्दन पर माँ का" कुठारा तन जाता

१ कम्पन : कटती प्रतिमाओं की आवाज़, पृ० २४, राजपाल अउर सन्ध,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

२ : यही— पृ० २३।

३ नैतिक : छापना नहीं टूटना, पृ० ५८, अन्तर प्रकाशन प्रा० लि०,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

है ।^१ पुत्री का पति — जमाई भी "जम का पुत" । यम-पुत। सा लगता है ।^२ जमाई की सातिर में ज्यादात बहुत बड़ी बाधा है । इसीलिये जमाई के सम्मान के सम्बन्ध में लोक-मान्यताएं बदलने लगी हैं ।

पुत्री और पत्नी और माँ के अपने पति और पुत्र पर अधिकार के संघर्ष के कारण भी परिवारों में झड़वाहट फैल गयी है । जिसके परिणामस्वरूप परिवार में पुष्टि को अजीब स्थिति है । यह निरन्तर एक मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है —

“ केवल पुष्टिपहीन, लोभ
और बैष्ठी ।
अपनी सीमाओं का लोभ
सौंझी लोभ ।
फिरहुक दिया वेत माँ की
उफ़ा बिताकर । ”^३

और जो प्रश्न की ओर फिड़कियाँ भी पारिवारिक कलह का रूप ग्रहण करती हैं जिनका परिणाम होता है — सम्बन्धों में तनाव और टूटन । स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि पिता को कभी पुत्र बात को पुष्टिपहीन में पुत्र लज्जा का अनुभव करता है साथ ही उसकी अस्वीकार कर उसका विरोध भी करता है ।^४ क्योंकि उसकी दृष्टि में परिवार दुनिया

- १ शिवकर्मल सिंह "कुम्हार" पृ० ८९, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।
- २ रमेशचन्द्रक : हराम नहीं टूटेगा, पृ० ७६, अक्षर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण १९७४ ।
- ३ उमाकान्त घातगीर : पाँच जीहू बड़ुरी, पृ० १२८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।
- ४ जयन्त : बहती प्रतिमाओं की आवाज़, पृ० ८०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८ ।

की सर्वाधिक सही हुई पाठशाला है । १

सम्बन्धों की कटुता केवल नई पीढ़ी में ही नहीं अपितु पुरानी पीढ़ी के माँ में भी उत्पन्न हुई है । पिता है जब उसके पुत्र " विन्दगी और जमाने की कलम से घबराकर " यह प्रश्न करते हैं कि " हमें प्येदा क्यों किया था " तो उसके पास यही उत्तर होता है कि उसके माँ माता - पिता ने उसे, उसी पिता की प्येदा किया था । २ यह पुरानी पीढ़ी। हमने बच्चों की जयन्तीकेनही में जन्मा सम्मनती है । उसकी दृष्टि में आज की किसीही पीढ़ी उसका सच्ची कदा दुर्भाग्य है । ३ और इस प्रकार पुरानी पीढ़ी, जब कि उसकी बाढ़ें बुझने लगी हैं, तब अपने बेटों और पत्नीयों की उपेक्षा मौनता हुई मरण की ओर करी जा रही है । ४ और इसका परिणाम यह है कि आज के पारिवारिक जीवन में सभी के सम्मुख एक समस्या है ---

" टूट गये सैतु

बन्धु

कलं जार्य सम ? " ५

और इस स्थिति में जब कि व्यक्ति के और परिवार के बीच सभी

१ कलकत्ता : कटती प्रतिमाओं की जाँच, पृ० १३८, राजपाल एण्ड सेंस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८ ।

२ - वही - पृ० ४३ ।

३ - वही - पृ० ३३ ।

४ - वही - पृ० १४४ ।

५ जीम प्रभाकर : पञ्चपरिवार, पृ० ७६, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

“सैलु” टूट जाते हैं तो व्यक्ति को “घर”, “घर हा नहीं लगता” ।^१

इस प्रकार वर्तमान युग में नई और पुरानी पीढ़ी का जो संघर्ष उभर कर सामने आया है, वर्तमान हिन्दी साहित्य में अलग विषय चित्रण हुआ है।

|||||

४- पति - पत्नी के सम्बन्ध | पारिवारिक सम्बन्धों में सर्वाधिक

||||| महत्वपूर्ण संबंध पति - पत्नी के होते हैं। क्योंकि इससे अधिक

निकट का अन्य कोई सम्बन्ध नहीं होता। इन सम्बन्धों की मुरता और कटुता पर व्यक्ति के जीवन की शान्ति निर्भर करता है।

अन्य सम्बन्धों की ही भाँति स्वामन्त्रता के उपरान्त पति -

पत्नी के सम्बन्धों का भी विकास हुआ है। फलतः पति - पत्नी के बीच भी सम्बन्धों में कहीं मुरता और कहीं कटुता — दोनों के ही दर्शन होते हैं। इन सम्बन्धों के विकास के पीछे भी प्रायः पक्ष कारण कार्य कर रहे हैं जो उपर्युक्त अन्य संबंधों के विकास के पीछे हैं। किन्तु अभी भी परम्परागत मुर सम्बन्धों की पैला वा सकता है। हाँ, कहीं-कहीं इस मुर प्रेम के प्रकटन की प्रविधियाँ अवश्य बदल गई हैं। आज का पति अपनी पत्नी को “हरी कली बच्चे की” कली के स्थान पर “कली हरहरी बाबू की” कली अधिक उपर्युक्त समझता है। वह चाहता है कि --- “कहो कितने बड़े प्यारे, कितने भी हों कपड़े सीने, बच्चा भी रीता ही नीला, आलू भी हों आधा हीला” पर अब वह घर आये

१ जौन प्रभाकर : पुष्प पत्रिका, पृष्ठ १४४, मैसूरत पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

तो उसकी पत्नी और सम्पूर्ण घर उसे सुन्दर - सजा-सँवरा मिले । ^१

गाँवों में " कृष्णक ऋ " अपने पति के कर्मों में सहायिका रहती है । वह अपने पति के लिये कैंत पर " कैंत" । नास्ता । लेकर जाती है ? और प्रेम से जब वह काम करते पति को रोक कर खिलाती है तो उसके पति को सुती रौटियों में भी विशेष स्वद का अनुभव होता है । ^३ खससव में वह उन रौटियों में प्रेम का मिठास पाता है । उसके प्रेम और कर्मों में सहायिका होने के कारण पति छटाण उसके " रंग - रुस " को अपने साथ अनुभव करता है । ^४ इतना ही नहीं जैक अवसरों पर वह भी घरेलू कर्मों में अपनी पत्नी का सहयोग करके सुख प्राप्त करता है । जाइों में प्रायः पति झुले के पास बैठ कर रौटी करती हुई पत्नी का सहयोग भी करता है, जो भी तापता है और साथ ही व दम्पति - सुख का आनन्द भी प्राप्त करता है । ^५ दम्पति - सुख के लो आनन्द से प्रेरित होकर सवः पुत्रपत्नी कोई सुहागिन अपने पति की हाती पर सर टिका कर अपनी पीड़ा को भी भूल जाती है । ^६ इसी

१ सुकन्त माधुर : पार्वती पुनर, पृ० ६६, साहित्य भवनप्र० लि०, बल्लभ नर - ३, प्रथम संस्करण, १९६० ।

२ जगत प्रकाश चतुर्वेदी : ताज की छाया में, पृ० ४३, सद्यवरी प्रकाशन, जगता, प्रथम संस्करण, वर्ष १९५६ ।

३ शिकैलसिंह " सुमा " पृ० ६४, राजपाठ रुठ सन्ध, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

४ जीउम प्रकाश : पण्य धरित, पृ० १६, नैशत पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

५ केदार नाथ सिंह : तीसरा सप्तक, पृ० १३०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७ ।

६ मन्मथी प्रकाश मिश्र : लो हुई रसती, पृ० १००, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

प्रेम के कारण पति के प्रवास काल में उसके कलम पर हस्ताक्षर होती है, ^१
 बाट जोती - जोती दाठियों को जोर बढ़ावाती है। ^२ इसी प्रेम
 के फलस्वरूप दरवाजे पर लड़ी लौकर म्हाजिरन, अपने माँकी की
 सामने नदी में कती नाव को निहारती रहती है। ^३

किन्तु आज के वार्षिक अभाव के युग में, जो द्वितीय महायुद्ध के
 उपरान्त उत्पन्न हुआ तथा सत्ताशक्त के उपरान्त और गहरा गया है
 इन सम्बन्धों की सरसता घटी है। पुस्तक के सम्मुख यह प्रश्न लड़ा
 हो गया है —

“ पुस्तक के सम्मुख लतायेँ
 या
 यहाँ सिक्के कायें
 कौन सा रिस्ता करी
 कौन सा नाता ; ” ^४

उसके जीवन का यथार्थ उसी धन कमाने के लिये प्रेरित करता है।
 इस स्थिति में उसे “ प्यार ”, “ माये का प्योना पौहने के बाब की
 साँसें ” कैसा, या एक रामायण कैसा, किसी पुरस्त भिक्षु पर देर

१ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : पाँच बौद्ध काँपुरी, पृ० ७६, भारतीय ज्ञानपीठ,
 काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ केदारनाथ सिंह : - कही - पृ० ८६।

३ वीरेन्द्र कुमार वैज : हृन्म्य पुस्तक और कतारें, पृ० १५६, भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९७७।

४ रमेश रंजक : सराफा नहीं टूटेगा, पृ० ५४, अन्तर प्रकाशन प्रा० लि०,
 दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७७।

तक पहुँचने की उसकी इच्छा होती है — लगता है।^१ ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि उसका मन 'पत्थर का' हो गया है और पत्नी के 'शौनसुही - री' हाथ लकड़ी के हो गये हैं। यह अनुभव करता है कि उसके धिन फीके हो गए हैं और घर का नक्का हो बसल गया है।^२ यहाँ से पति - पत्नी के मन में शोक उत्पन्न होता है। घर में जहाँ प्रेम - सुख का साम्राज्य रहता था वहाँ — "यफ़तरों से धके हुए बच्चों" की हाँट-हफ़ट, बच्चों की चीख-पुकारें, पत्नी की पुन - पुन "^३ हो कर समय गुन पड़ती हैं। और जब स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी है कि —

" रिश्वी जीहने में लीं जुह
 बैर लग सकी है
 घर फलक के गिरने और उठने तक
 लगाक ही जाती है, "^४

किन्तु ये रिश्वी पूरी तरह सम्भ्रम नहीं हुए हैं आज भी बच्चा, बहिनवा, लामा और पक्का इन रिश्वी में प्रेम की कत प्रदान कर रहे हैं। यह पक्का, लामा, बहिनवा प्रायः नारियाँ हैं जो रीण हैं जिन्होंने पुस्तक अपने सम्बन्धों पर पुनर्विचार के लिये लिखा हो जाता है और उसे कहना

१ रमेश रॉयक : हराप्पा नहीं टूटेगा, पृ० ५४, अन्तर प्रकाशन प्राणति०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

२ -वही - पृ० ५७।

३ धर्मवीर भारती : कुहरा सप्ताक, पृ० १६७, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९५१।

४ विनोद नायिकी : कति, पृ० २०, राजपाल सण्ड सन्ध, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

पड़ता है —

“ लक्ष्मी, करुणा की धीं तुम,
किताबी धा में । ” १

इस प्रकार स्वतन्त्रता के दिवसों की भाँति ने सभी प्रकार के पारिवारिक सम्बन्धों को उनके हर रूप में पूरी - पूरी अभिव्यक्ति दी है। यह किताबी की प्रतिष्ठित धारा की भाँति तथा नवीनता में पारिवारिक सम्बन्ध की प्रकाश प्रकाश हुए हैं।

|||||

५- पारिवारिक शिष्टाचार

|||||

समाज की ही भाँति परिवार

के भी अपने कुछ अनिवार्य

शिष्टाचार होते हैं। भारतीय

परिवारों की सम्पूर्ण व्यवस्था उनकी पारिवारिक शिष्टाचारों पर टिकी हुई है। ये पारिवारिक शिष्टाचार किसी न किसी रूप में सम्पूर्ण विश्व में भी देखे जा सकते हैं। भारतीय परिवारों में बड़े भाई के सम्मुख छोटा भाई सिगरेट नहीं पीता।^२ क्योंकि किसी भी प्रकार का व्यसन यहाँ नैतिक अपराध माना जाता रहा है। किन्तु सिगरेट का प्रचलन और व्यसन बढ़ जाने के कारण यह व्यसन अब इतना बड़ा नैतिक अपराध नहीं रह गया है अतः जब यह पारिवारिक शिष्टाचार के उत्कर्ष

१ रघुवीर दत्त : सीढ़ियों पर धूप में, पृष्ठ १२५, भारतीय ज्ञानपीठ, कोशी, प्रथम संस्करण, १९६०।

२ इन्दु तिजवारी : कुम्हरी हुई, पृष्ठ ४३, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६१।

के अन्तर्गत आगया है। जिस प्रकार किसी बड़े के आगमन पर शीटें जो उठकर सड़े ली जाना चाहिये उसी प्रकार बड़े के सामने शिगरेट धिया लाना भी एक शिष्टाचार ही है। इसी प्रकार दामाद के आगमन पर उसकी धिया में उसके माथे पर टीका कर के कुछ धन दिया जाता है।^१ इतना ही नहीं "गुस्ती घर की हर गृहणी नियम परायण अपनी झण्डार से अन्य छित्त कुछ अवश्य निकालती है।"^२ इसी प्रकार लैटे हुए व्यक्ति के सिरहाने की ओर पत्नी का सड़ा लौना, बेटों की फायसाने की ओर बैठना आदि भी पारिवारिक शिष्टाचार ही हैं,^३ जो लोक - बीच में व्यक्त होते हैं।

इसी प्रकार पति - पत्नी के बीच भी अनेक शिष्टाचार हैं। भारतीय पत्नी तब तक खाना नहीं खाती जब तक कि उसका पति नहीं खाता, वह पति की प्रतीक्षा करती है।^४ इसी प्रकार अन्य पुरुष के सम्मुख भारतीय पत्नी अपने पति से वार्तालाप नहीं करती यदि वार्तालाप या सेवा करते समय कोई अन्य व्यक्ति आजाता है तो वह तत्क्षण वहाँ से हट जाती है : —

" पति से वार्तालाप
उपेक्षा बैठ पराया यदि
लगा कर जोट ली गयी। " ^५

१ रमेशचन्द्रक : क्राप्प नहीं टूटगा, पृ० ७६, उत्तर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

२ सुकुन्त माथर : चाँदनी चुनार, पृ० १७, साहित्य मन्त्र प्रा० लि० इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

३ मजुनी प्रसाद मिश्र : ली जूँ रस्ती, पृ० ६५, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

४ विनोदनाथिनी : इति, पृ० ४८, रावपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

५ शीव : ली ली करुणा प्रभाम, पृ० ६७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

“ साधक ” और “ चांद ” के माध्यम से इस कविता में जिस पारिवारिक दृष्टिकोण का चित्रण हुआ है उसके मूल में भारत की परा-प्रथा है। भारतीय नारी जैठ के सम्मुख घुंघट खोलें नहीं रह सकती। यहाँ तक कि इस दृष्टिकोण के लिये उसे जहाँ भी टोक सकता है, धिक्का कर ननद क्योंकि ननद का सम्मान करना भी उसका कर्तव्य समझा जाता है। उसे सम्म - सम्म पर अपनी सारा के पाँच बचने होते हैं।^१ भारत में विदा के समय अतिथि को अत्यन्त तक छोड़ने जाने की परम्परा रही है। लगभग सभी देशों में कम से कम घर के बाहर तक अतिथि को छोड़ने जाना दृष्टिकोण माना जाता है। वर्तमान युग में यह छोड़ने जाने की परम्परा स्टेशन तक छोड़ने तथा इम्बल जिला का विदा करने की हो गई है।^२

वास्तव में सभी दृष्टिकोणों के मूल में कल्याण तथा प्रेम की भावना निहित रहती है। किन्तु आज के शहरी जीवन में बहुत से दृष्टिकोण मात्र औपचारिकता बन कर रह गए हैं।

|||||

६- नारी - जीवन

|||||

जायाजारी का व्यवस्था के अन्त

तक कर्मों को प्राप्त: नारी का

मात्र जीवन ही आकर्षित करता

रहा है। कहीं - कहीं उसके मन की फलक भी देखने को मिल जाती

१ शकुन्तलाधर : चाँदनी चूर, पृ० ७८, साहित्य मन्त्रालय प्र० लि०, उत्तराखण्ड - १, प्रथम संस्करण, १९६०।

२ शोम प्रभाकर : पद्म चरित, पृ० १५, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

रही है। किन्तु उसके पारिवारिक जीवन का ऐसा यथार्थ चित्रण उस युग में हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्राचीन कवियों के लिये नारी सदा सुन्दरी, तथा आवर्त रही। बाद में वह वैष्ट सुन्दरी के साथ - साथ मौग्या भी हुई। किन्तु उसकी अपनी स्थिति क्या थी, यह चित्रण उस कविता में प्रायः नहीं मिलता।

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में भी नारी का सौन्दर्य चित्रण हुआ है किन्तु यह सौन्दर्य उसका वास्तविक सौन्दर्य है। उस पर "आमुष्णों का भार नहीं है जिसके कारण वह चल भी न सके"। इन चित्रणों में जहाँ "सबः स्नाता" ^१ का रूप चित्र है, अथवा "घाट पर स्नान करती हुई नारी" ^२ का रूप - चित्र है, वहीं सीमे मैरे, टूनी आदि में कवि के जीवन की जनक के साथ स्त्री की गरिया की लय से बिप्लव्ये दुष्ट, फुलन की प्रशिक्ष करता हुआ जीवन भी है। ^३ वास्तव में परिवार में नारी सामान्यतः मैरे कदम पहने रहती हैं। उस पर कभी कभी तथा आमुष्ण नहीं हैं जो रीतिशालीन नारी के पास रहते थे। वर्तमान नारी शक्ति की पत्नी भी है। दो बच्चों की माँ होने पर और सुलस्य का भार होने से उसका रूप रीतिशालीन नायिकाओं जैसा नहीं रह गया है। ^४

१ जीम जूनाकर : पद्म करिष, पृ० ३३, मैकनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ निराला : पाँच जोड़ बहुरी, पृ० ३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

३ सर्वेश्वर कपाल सक्तीना : कठ की चण्डिया, पृ० ३१६, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

४ शिव मील सिंह "कुम्भ" : पृ० ५६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

इतना ही नहीं वह अपनी इस वयनीय स्थिति में प्रायः बहुत संतति का जोक भी डालता है।^१ इसी स्थिति में उसका यौवन अमर कैसे रह सकता है? वर्तमान कविता ने उन सभी विशाखों में ध्यान दिया है। वास्तव में परिवार - नियोजन की समस्या राष्ट्रीय है पहले पारिवारिक समस्या है, और आगे बढ़ कर कहीं तो नारी की समस्या है। फिर भी इस नारी के हृदय में अपने पुत्राण के प्रति प्रेम है।^२ वह "धुप - धुप करती - सी ढिबरी के नीचे बैठी होती - होती भारी मन से" घर का "काम - काज - बन्धा" ही नहीं करती है^३ अफिर काम के साथ - साथ कच्ची की बेस - रस भी करती है। स्टेर कुनै के साथ - साथ वह पालना भी झुलाती चलती है।^४ इस प्रकार भारतीय परिवारों में नारी जहाँ अपने रूप - सौन्दर्य के लिये प्रशंसनीय है वहीं अपनी कर्तव्य परायणता और प्रेम के लिये भी वह प्रशंसा की पात्रा है।

घर के कामों में जुड़ी^५ तथा लड़कियों को घर से बाहर कुर्छी तथा म्युनिस्पैलिटी के नलों से पानी लाना पड़ता है।^६ "हरव की मोर" में सड़क पर लगे म्युनिस्पैलिटी के नल पर पानी भरती हुई औरत कहीं भी बैसी जा सकती है।^७ गाँवों में रिश्ता बिन चढ़ती ही 'कन्हे

१ उषा शंकर मूट : पर्वार, पृ० १२६, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३।

२ उमाकान्त मलवीय : मैक्री और मलावर, पृ० १०६, साहित्य मय, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३।

३ धर्मवीर भारती : बुरा सप्तक, पृ० १६६, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६९।

४ शिवरश्मि : नारों के अन्ये इतर में, पृ० ४३, हेमन्त प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७०।

५ रघुवीर सहाय : बुरा सप्तक, पृ० १७०, प्रगतिप्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६९।

६ सुमन्ता माधुर : - कही - पृ० ५०।

पायती है, मानी मयती " हैं । ^१ इतना ही नहीं उसकी मर्णा के बिना मैं इस पर सुत रहे कपड़ों के साथ अन्य मृत है मर्णा को निपटाने की चिन्ता रहती है —

" सिद्धकी कुत्ता मुँह से बाहर की
 बाँवें बाँवें रहीं आगिन मर की
 ताव तेव है मुँह कींठी का
 हवा न जब जननीया कर जाये । " ^२

पति को भोजन देने के लिये जब वह उसके कम स्थल पर पहुँच जाती है और पति उसे भोजन के उपरान्त जब राण और रीका चाहता है तो उसे सम्मानाच का ध्यान आता है —

" आँख उसने भी उठाई
 जब ली जब मुँहकराई
 रौरा लीगा ललनका
 मुँह है, वह बड़काई । " ^४

सारी समय में भी वह जीर्ण न जीर्ण कार्य लिये बैठा रहती है —

१ वैवेन्द्र शर्मा " हन्त्र " : ताव की हावा में, पृ० ८६, सत्कारी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण, वर्ष १९५६ ।

२ शिवकौल सिंह " कुमा " : पृ० ५६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

३ रमेश रंजक : सराफ नही टूटेगा, पृ० ८८, अन्तर मन्त्रण प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४ ।

४ -वही - पृ० ८८ ।

५ शिव कौल सिंह " कुमा " : पृ० ५४, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

“ साती लमहीं में
 “ झौंशिले ” की घुटनों में संभाल कर
 बैठ जाती थी
 साध्वान और अम्यस्त और अम्यस्त
 कभी - कभी सतह के आर - पार
 धागों पर धागों पर धागे उलझाती थी । ” १

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय पारिवारिक नारी
 अपने सख्त जीवन में इतनी अम्यस्त रहती है कि उसे कभी - कभी पति के
 साथ दो साण का, प्रेम - प्यार के लिये भी अवकाश नहीं मिलता ।
 उसे जहाँ कहीं के “ मरसें से लोटने की चिन्ता रहती है ? जहाँ वह
 “ अपना धै के लिये प्रार्थना करती हुई खड़ा हो के फाँले में जाता डालती
 है । ” २

इस प्रकार भारतीय परिवारों में नारी का जीवन अत्यन्त सरल
 तथा सादा होने के साथ - साथ अम्यस्त भी होता है ---

“ तुम -
 जिसके बालों में काली “ कल ” नहीं है,
 जिसकी आँखों में न गहरी चटख होती है,
 धर्मोपदेष्टा के पार - ही

- १ प्रणाम नारायण त्रिपाठी : कविता १९६४, पृ० ८२, मैकल पब्लिशिंग
 हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।
- २ रमैशचन्द्र : सराफा नहीं टूटेगा, पृ० ८८, अन्तर प्रकाश प्र० लि०,
 दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४ ।
- ३ प्रणाम नारायण त्रिपाठी : इस शिक्षा के लिए प्रार्थना, पृ० ६४,
 माण्डवी प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

जुमवाप जिमें मा'कारं झूतो - उतरती है,
 अस्तं कीर्तन की
 धकी हुई स्पष्ट धुन - सी
 जिसकी विन्दगी है । " १

वास्तव में भारतीय नारी अपने गृहस्थ में एक धार्मिक आस्था के साथ रहती है। वह गृहस्थ के सभी कार्य भी इसी धार्मिक आस्था के साथ करती है। पति के अतिरिक्त व्यवहार पर उसे ज़ीब नहीं जाता तो केवल इसलिए कि वह उसे परमेश्वर मानती है। वह पति के पुर्णों के लिये पति की नहीं, अपनी किस्मत की याचना देती है। उसकी पति के प्रति यह धार्मिक आस्था सर्वेश्वर की "सुखान्त का गीत" हीर्णक कविता में झर झर है। वहाँ नायिका सम्झना समझ अपने पति की बाहर जाने से रोकने के लिये हवाई पर, पोपल पर, तुलसी पर दीपक जलाकर बारती उतारने की बात करती है। इस गीत में नायिका वहाँ नायक के प्रति निश्चल प्रेम रहती है, वहाँ उसके कल्याण की भावना और उसकी अपनी धार्मिक आस्था भी है। २

इन सब के अतिरिक्त परिवार चलाने के लिये निम्न वर्ग तथा मध्य वर्ग की आधुनिक महिलाएँ कार्य बन सम्भालती हैं किन्तु उनके परिवार के रहन - सहन में एक बहुत बड़ा अन्तर है। निम्न वर्ग की महिला के काम की कमाई का अधिकतर भाग पति की शिक्षा-सिखाई पर खर्च हो जाता

१ सर्वेश्वर दयाल झाकोना : कठ की धष्टियाँ, पृ० ३००, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ -वही - पृ० २०१।

है। अतः वह अपने पति का रोना रोती है —

“ दिन भर बरसा जल
साँफ़ की क्यों रोती ;
सुत बेच कर
पा जाये घर में ताड़ी,
झीन लंगोटी
कटो बीटो - बीटो
किम्मा ही निकली लौटो ” १

आजकी उस पिच्छता के निहाय कुहरी और शहरी जीवन में धनार्जन करने वाली “ जॉब्स एंड एंड ग्रेण्ड ” नारी, “ मार्ग डोंग, मार्ग ह्यूकेण्ड ” का ही केण्ड बताती रहती है। २ किन्तु ऐसी आधुनिकी इस क्विटा में केवल जीवन की ही पात्रा हुई है। वास्तव में समातन्त्र्योद्धार हिन्दी कवि की सज्जनपति सामान्य नारी के प्रति ही अधिक है। साधारण नारी के विषय ही उन्होंने अधिक चिन्तित किये हैं। इस प्रकार इन कविताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य नारी की परावण, रनेहम्मी तथा अस्त बुद्धिणी है जो यदा - यदा अपने पति के अत्याचारों को मो सहन करती है।

१ सर्वेश्वर बमाल सक्कीना : कठकी घण्टियाँ, पृ० ४०३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ सूर्यनाथ तिवारी : कुम्हरी पृ० ५०, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

|||||

५- **बाल्य जीवन**

|||||

परिवार में बच्चों का होना भी एक

अनिवार्यता है। पिता बच्चों के

परिवार की जीर्ण सही कल्पना ही

नहीं होती। भारतीय बच्चों का ध्यान बाल्य - जीवन पर बहुत पहले से ही केन्द्रित रहता है। तुलसीदास जी ने 'बाल्य की फल कुन्द बनी' से निकले शीर्षों पर निशाचर हैं, फल सुरवास बाल - फलवन की लीलाओं पर मुग्ध हैं। इसमें संदेह नहीं कि सुरवास बाल - लीलाओं का चित्रण अन्य बच्चों ने नहीं किया और वह दृष्टि से वे अछितीय हैं। किन्तु स्वतन्त्रता के उपरान्त बच्चों ने बाल्य जीवन से मुक्त होकर लीला ही नहीं बात नहीं है। इस लीला में भी अनेक बाल - चित्र तथा अनेक बाल - सुलभ लीलाओं के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। किन्तु इन चित्रों में और दूर आता प्रस्तुत चित्रों में भिन्नता है, और यह भिन्नता वास्तव में युग की भिन्नता है। यहाँ केवल सर्व सम्पन्न बालकों के साथ - साथ गरीब बालकों के भी चित्र हैं। हिन्दु बच्चों के साथ - साथ मुसलमान बच्चों को भी इस कवि ने अपने जीवन का गणित बताया है जो गाय के स्थान पर अमीर के साथ ही होती है।^१ किन्तु गरीब - अमीर या हिन्दु - मुसलमान के पैर के रहते हुए भी बच्चों के कार्य - कलाप तथा लीलाएँ लगभग एक ही हो जाती हैं। वास्तव में अपनी जाति और गरीबी - अमीरी से मुक्त बच्चों के निरन्तर जीवन में जीर्ण भेद - भाव नहीं होता। तुलसीदास के पीछे बाल और शिष्टों के बीच फैल रही बच्ची हर नये अजनबी

१ **वीरेंद्र कुमार जैन** : **सूक्ष्म पुस्तक और कथन**, पृष्ठ ७८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९७२।

से पहचान करता है और वैभक्तिक किरी को और भी दौड़ता न हाथ
झुका देता है। उस जैसी निश्चिन्तता किरी भी व्यक्ति को कहां उपलब्ध
है ? उसे नहीं ज्ञात होता कि किरी फूल से यह फैल रहा है उसमें कोई
जहरीला कीड़ा भी होगा या नही पेर जहां फल फैल रहा है वहां अचानक
पेर में घुस जाने वाला कोई काँच का टुकड़ा भी हो सकता है।^१ इसी -
सूता साकर भी ये कच्चे कितने निश्चिन्त और निहोन्द रह लेते हैं --- कामान
की दृष्टि से विश्व में भी गई है।

जाल छत तीनप्रतिद छतों में से एक होता है। कच्चे मालियों में
जाने - जाने वाले फेरी वालों की और ऐसे ही आकर्षित होते हैं जैसे
गुब्बारे की ओर लौक।^२ और उस आकर्षण की ओर खिंचे हुए कच्चे
कमी कमी की तरकीबों वाले जाल गुब्बारे सरोबने के लिये फल उठते हैं,^३
तो कमी उन्हें देखकर भाविष्य में जाने वाले फेरी से गाने वाला टोन का लट्टू
सरोबने पर झुक जाती है।^४

वाक्य - जीवन की इस निहोन्दता को देख कर कियों को अपना
बचपन याद आता है कि किस प्रकार वह ---

“ फटा रहता था कमी किलकता या जंठे को फुलता
या कमी फायर फौकता हटौते में। ”^५

१ जीर्ण चौधरी : जले हुए आसमान के नीचे, पृ० ८४-८५, लोक भारतीय
प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण १९६८।

२ गिरिजा कुमार भादुर : शिक्षापीठ कमकीले, पृ० ६६, साहित्य मन्त्रालय
लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६९।

३ प्रणयान्तर कन्वीपाध्याय : इस शिक्षा के लिए प्रार्थना, पृ० २५,
माण्डूलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

४ जीवन : जीवन के पार और, पृ० २६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
प्रथम संस्करण, १९६९।

उस अनुमान होता है —

“ शौर, माँ की गोद जाने के लिये जब,
शौर, घर - घर नींद राती के लिये जब,
शौर, परियों को कलानी के लिये जब, ” १

बच्चों के मनोरंजन के साधनों में एक बादा है कलानी बुनना भी है। वे नये क्लिपों की भाँति बाँधती - सी बादा की धेर कर बैठ जाती हैं और उसी विभिन्न कलानियाँ बुनाने की क्रिया करते हैं।^२ इसके अतिरिक्त क्लिपने भी उनके मनोरंजन के साधन होते हैं। उनकी संग्रह - खरिणी प्रकृति उन्हें बड़ी - बड़ी अजीब चीजों का संग्रह कराती है। उनकी संपाद भी बहुत छोटी होती है —

“ मिट्टी के गोलक में लक रहै जब भी
मौती रंगान और पन्नी के डेर।
कलमारी के ऊपर चले साने में
खालिमें, सिपाही और मेवा की धेर।
कलानी संपाद। ” ३

बच्चे कभी - कभी अपनी बाल - कुलम बाँधती है अनेक महत्त्वपूर्ण बातें भी प्रायः कह जाते हैं। उनकी आशंका है उनके क्लिपों तक ही सीमित होती है —

१. रघुवीर सहाय : छोटियाँ पर धूप हैं, पृ० १७६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६०।

२. सर्वेश्वर दयाल सुक्लोना : अठ की घण्टियाँ, पृ० २७८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

३. सुकुन्तला माथुर : चाँदनी बुनर, पृ० २५, साहित्य मन्त्रालय प्रकाशित, काशी - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

" बच्चा रसोई घर में भाग
 माँ की पीठ से चिपक गया
 आटे की बिड़िया उसने मुँह में कसली
 और सहमे स्तरों में धीरे से बोला -
 " माँ, क्या पापा मेरी बिड़िया भी मारेंगे ?"
 " धर फाले । पापा वह बिड़िया मारते हैं जो उड़ती है " ।
 " बिड़िया तो मेरी भी उड़ती है " बच्चा बोला,
 " और । यह देखो " कह कर
 आँगन में बहते फौला कर वह चारों ओर दौड़ने लगा । " १

किन्तु इस आँखों में, यदि कभी की बात की सम्मोहरता से छीका
 जाये तो स्त्रिकारी पिता के लिये एक तोला जर्म बिना हुआ है । भारतव
 में माता-पिता के व्यवहार का बच्चा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है ।
 उनकी मानसिकता का निर्माण माता - पिता के क्रिया - कलापों से ही
 होता है । बालक का स्वभाव बहुत कल्पनाशील तथा जीम्ल होता है ।
 यही कारण है कि उसे अपनी आटे की बिड़िया के प्रति चिन्ता अपने ही
 पिता की क्रूरता के कारण होने लगती है । इसी प्रकार एक फौजी पिता
 का पुत्र " टैंक " के स्थान पर बूक वाली मालगाड़ी से तेना अधिक फसंद
 करता है क्योंकि उसमें किंगड और लेमनजूस लावे जा सकती हैं । २ इस

१ अजितकुमार : अलौकिक कथा की पुस्तक, पृ० ६६, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९४८ ।

२ सर्वेश्वर दयाल प्रबोना : कठकी चिन्टियाँ, पृ० ३७५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६० ।

३ -कली - पृ० ३०३ ।

प्रकार के अनेक सुदम मार्कोनिक चित्र इन कवियों ने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किये हैं ।

वास्तव में बच्चे की जाकाँदा और उच्छास भरी - पाने की वस्तुओं तथा स्थानों तक ही सीमित होती है । यह उनमें आपस में सम्बन्ध भी बँधता है । उसे फाँजी पिता द्वारा " टैंक " के तरीब देने पर लसीलिये कोई प्रसन्नता नहीं होती, अपितु वह उसे बुरा ही लगता है ।

इसके अतिरिक्त इन कवियों ने वास्तव - जीवन की अनेक घटनाओं को उपमान और उदाहरणों के रूप में भी ग्रहण किया है । " तन्मय बुप्पी " के लिये माँ की जाती है बिपक कर कुछ पीते हुए बच्चे की बुप्पी की " उपमा तथा कवि की कलम की कागज पर बौड़ के लिये तंग-धँले कपड़ों की कर्पा के पहले जल में बौड़ " से उपमा भी वर्णित कवि की सुदम लोक-जीवन पर दृष्टि का प्रमाण देती है, साथ ही वास्तव - जीवन के प्रति उसके मौह की भी प्रकट करती है जो कि विषय की प्रतिबुद्धता के बावजूद भी प्रकट हो ही जाता है । इन कविताओं में कहीं अन्धकार की शिष्ट, रात्रि की माँ, कह कर पूरा रूपक लड़ा किया गया है ^१ तो कहीं प्रातः काल की परिचारियों की चक्कहाट की यसीदा माँ के ग्वाल किलौर की कुछ माँगने की आवाज़ है इषाधित किया गया है । ^४

१ मजनी प्रभाव पत्र : जी. डी. रस्ती, पृ० ३०, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

२ मजनी प्रभाव पत्र : जैरी कविता, पृ० ५५ - ५६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६८ ।

३ मजनी प्रभाव पत्र : जी. डी. रस्ती, पृ० १८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

४ - यही - पृ० १०५ ।

कभी "कल के उतारे हुए, झले, कटे हुए झरते का परिवारों का रूप" ^१ उसे दीस पड़ता है और उसकी चिन्ता का विषय बनता है। कभी घर की मालिक को "राम के साथी जैसे पेर है अनायास ही शीशे के टूटने पर क्रोध आता है" ^२ तो कभी - कभी बूढ़ी के दिन सलीला समय में घर का स्वामी चौक से नाकून खटने, बाढ़ी में बालों के बीच की सलीला जगह हाटने में समय व्यतीत करना चाहता है। ^३ राम की कंधों पर फिफाजी की भिड़कियाँ और हाट ^४ तथा छतों पर झुकी हुए कपड़ों की लेकर सरप की धूप का आनन्द लैते हुए परिवारों का काल का काल है वह जाना ^५ — सभी कुछ इन कथिकाओं में उपलब्ध है। रात की जाँगीन में लौते हुए व्यक्ति का बार - बार बारिश आने पर फर्श की लेकर कभी भीतर भागना और कभी गली के कारण बाहर निकलना ^६ भी इस कथिका में चित्रित हुआ है।

कहीं - कहीं लोक परिवारिक स्थितियों तथा कार्यों का उपमान के रूप में भी चित्रण किया गया है। बहुत दिन के लौते हुए कभी का माँ

- १ रमेश रिवक : छराफन नहीं टूटेगा, पृ० ७६, उत्तर प्रकाशन प्रा० लि० दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।
- २ ज्ञान : अरि और कलुषा प्रनाम, पृ० १५६, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ३ विनोद नाथनी : कति, पृ० ६६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।
- ४ सर्वेश्वर बगालू सबोना : कठ की पाण्डिया, पृ० ३५८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ५ कैदार नाथ सिंह : तीसरा सप्ताह, पृ० १३३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६७।
- ६ ज्ञान प्रकाश : पण्य चरित, पृ० ५९, नैकल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।
- ७ मयानी, प्रकाश मिश्र, गांधी प्रकाश, पृ० १५८, उत्तर प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

को भिड़ जाना, बहुत बड़ी 'क्वारी लड़क' के लिये घर का भिड़ जाना, गन्दे दीवारों पर राजों द्वारा बना पौरना तथा गरीब के घर में बहुत दिन बाद बुलहे का जलना ^१ — प्रसन्नता के लिये दिये गये उपमान ही हैं। इन उपमानों से भी यह फल लगता है कि स्वतन्त्रों पर हिन्दी की पारिवारिक - दैनिक जीवन के प्रति सजग है तथा उसकी दृष्टि हरफ उसी पर टिकी है।

|||||
निष्कर्ष
|||||

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रों पर हिन्दी कविता में परिवार के गठन, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक शिष्टाचार, पति - पत्नी

के सम्बन्ध, नारी - जीवन, आत्म जीवन तथा दैनिक जीवन — सभी की पूर्णतः ध्यान भिन्न है। इन कविताओं से स्पष्ट ही जाता है कि वर्तमान भारतीय परिवारों का आर्थिक अभाव, योरोपीय सभ्यता तथा पोलिटिक्स के संघर्ष के कारण बहुत बुरा स्थित हुआ है। ~~साम~~ साथ ही आपसी सम्बन्ध तथा रिश्ते - नातों में बहुत बुरा टूटन आया है। किन्तु उनका स्नेह और करुणा से युक्त पूर्व रूप अभी भी बना हुआ है।

—o—

१ स्वप्न साधु : साप्ताहिक, पृष्ठ १०२, बिलार ग्रन्थ दुटीर, पटना-४, प्रथम संस्करण, १९६४।

चतुर्थ अध्याय

धार्मिक - सांस्कृतिक जीवन

- १- साम्प्रदायिकता
- २- लोक - दर्शन
- ३- पूजा - पाठ तथा प्रार्थनाएं
- ४- पूजा - विधि
- ५- ऋतु - पर्व - उत्सव तथा त्यौहार
- ६- संस्कार
- ७- धार्मिक स्थल
- ८- विवरण

चतुर्थ अध्याय

धार्मिक - सांस्कृतिक जीवन

लोक - जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्त्व है। लोक के सम्पूर्ण कार्य - कलाप कहीं न कहीं धर्म से अवश्य जुड़े रहते हैं। उसकी समस्त आस्थाओं और उसके समस्त विश्वासों में धार्मिक आस्था और धार्मिक विश्वास सर्वाधिक हाजिरशाली तथा प्राचीन हैं।

किसी भी धर्म - अनुशासन के मूल में दो ही कारण हो सकते हैं — १- नरक का भय, और २- स्वर्ग का लोभ।^१ सांस्कृतिक प्रज्ञाप या वैशेष्य प्रज्ञाप के मूल में, उसी बल की उच्छा से व्यक्ति ने जो अनुष्ठानवादि किये वे सभी धर्म के अन्तर्गत जाते हैं। दुखारी और पुण्य प्राप्ति या स्वर्ग की उपलब्धि के लिये जो कुछ अनुष्ठान व्यक्ति करता है वह धर्म कहे जाते हैं।

भारतीय लोक - जीवन में ये दोनों ही कारण स्पष्ट देखे जा सकते हैं।^२ इनमें पहले बला कारण आधिकारी जातियों में तथा

१ अचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिस्तामणि, पृ. ३, इण्डियन प्रेस पब्लिकेशन प्रा० लि०, प्रयाग, १९३१।

२ "A part from the rewards and punishments which they regard as the due retribution in this world of the good or evil which a man has done in a preceding generation, it is certain that they acknowledge a future life, and a Supreme being, who is the rewarder of the good and the terror of the wicked. In a world they recognise a paradise and a hell."

- ABRE, J.A. Dubois : Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part III, Ch. II, pp.563-564.

निम्न और पिछड़ी जातियों में देला जा सकता है। दूसरा कारण सम्य जातियों तथा उन्नत और उच्च जातियों में देला जा सकता है। किन्तु जेहा कि लोक को स्पष्ट करते समय हम कह आये हैं कि न तो पूर्णतः उच्च जातियाँ ही लोक हैं और न पूर्णतः आदिवासी या निम्न जातियाँ ही लोक हैं। लोक तो इन दोनों के मिश्रण से बना बनकरिया का वह अधिकांश भाग है जिसमें दोनों विशेषताएँ विद्यमान हैं।

भारतवर्ष में धर्म की और सम्य जातों का पूरी तरह ध्यान गया है। यहाँ धर्म के क्षेत्र में जौक महापुरुष हुए हैं। साथ ही सब्से अपनी धर्म प्रचार का क्षेत्र बन - सामान्य या 'लोक' की ही जानाया है। परिणामतः 'लोक' में शिष्ट जातों के धर्म ने भरी भाँति अपना जगार जमाया है। केवल अल्प संख्यक आदिवासी और खेरी ही कुछ पिछड़ी जन जातियाँ इन प्रभावों से बँधा हैं। शिष्ट जातों के धर्म के प्रभाव का वह जौ नहीं कि लोक में अपना पुर्ण - धर्म लुप्त हो गया। वास्तव में शिष्टजातों के धर्म का उद्देश्य पुण्य और मोक्ष या स्वर्गलोक का लोभ ही रहा है तथा आम्य कही जाने वाली जन जातियों के धर्म का उद्देश्य चाप या वैवाय विषादि ज्यवा नरक से भाग रहा है। 'लोक' में दोनों प्रभावों विद्यमान हैं किन्तु उसमें पहली वाली का प्रभाव अधिक है।

महाभारत के अनुसार "जौ धारणा करता है वही धर्म है।" १ धर्म से ही सक्ता प्रजा या समाज जौा है। उही से समाज में व्यवस्था है और व्यवस्था का उद्देश्य दुःख - संघास या भाग देना नहीं है। अपितु

व्यवस्था का उद्देश्य तो सर्वजनहिताय तथा सर्वजनसुखाय होता है। इस प्रकार धर्म की जो व्याख्या हमारे यहाँ की गई है वह सुख-लाम पर ही आधारित है। और उस लाम की और अक्षर करने के लिये छानियों का भय भी दिखाया गया है। पुरणों में अनेक ऐसी व्याख्याएँ हैं जिनमें धर्म - विस्तार कार्य करने से व्याज की छानि धिक्का की गई है। किन्तु यह भय इसका झूठ नहीं इसका झूठ तो सुख - रक्षा का लाम ही है, भय तो उस झूठ की सशक्त करने की प्रक्रिया का एक अंग है। विस्तार के सभी धर्म किसी न किसी रूप में रक्षा - नरक तथा पाप - पुण्य की कल्पना पर विश्वास करते हैं।^१ इससे स्पष्ट है कि शिष्ट वर्गों का धर्म सुख-लाम से प्रेरित है।

यह ठीक है कि प्रारम्भ में जन - साधारण का धर्म भय पर आधारित रहा होगा। भय के ही कारण उसने "देह" की कल्पनाएँ की होंगी। किन्तु की - की मुख्य सभ्य होता गया उसने धर्म में है भय को कम करके सुख - लाम का लोभ भरना प्रारम्भ कर दिया। और इस प्रकार हमारी वर्ग काय आज यह प्राचीन आदिम धारा लीण पड़ गई तथा दूसरी ऐतिहासिक धारा बलवती हो गयी। किन्तु लोक में है आदिम सत्त्व कमी भी समाप्त नहीं होती, हाँ, उन पर ऐतिहासिक धर्म चमकी रहती हैं। इस प्रकार धर्म नामक आदिम प्रवृत्ति आज भी

^१ "The first doctrinal article admitted by the Hindus is common to the Pythagoreans; namely, that sin ought to be punished and virtue rewarded."

— ABRE. J.A. Dubois : Hindu Manners, Customs and ceremonies, Part III, Ch. II, p. 561.

विद्यमान है, केवल उसके मूल और आदिम कारण पर इतिहास ने जोक
पर्वों बढ़ा दी हैं, किसी उसका मूल ज्वला हुआ सा लगता है। किन्तु
जोके अवसरों पर धर्म का वह मूल प्रगट अवश्य ही जाता है।

|||||

१- साम्प्रदायिकता

|||||

जब धार्मिक साम्प्रदायिकताओं का प्रश्न
उठता है। भारत में जहाँ जोके

धर्मिकताओं लीन रहते हैं, यह

प्रश्न और भी महत्वपूर्ण तथा प्रमुख ही जाता है। वास्तव में हिन्दू
जनों में मौलिकता नहीं होती। फिर भारतीय "लोक" हिन्दू,
मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि में है जिस संभावना को मानता है।

यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि हिन्दू, मुसलमान आदि संभावना हैं,
धर्म नहीं। लोक का अपना धर्म इन सभी साम्प्रदायिकताओं से प्रगट होता

है, जिसमें शास्त्रीय तर्कों के स्थान पर विश्वास और आस्था ही

प्रमुख होती हैं। वह उन सभी बातों को स्वीकार करता है जिनपर उसका

विश्वास कम जाता है तथा जो उसकी भावनाओं को सर्वाधिक पीत जाती

हैं। जैसे वे बातें परस्पर द्वितीय भी विरोधी क्यों न हों। लोक -

साम्प्रदायिक व्यवहार में एक हिन्दू जबकि शरीर की वरणाश में निम्न भी

मानता है और हीतला माता की मूर्तिका भी मानता है। वही प्रकर

मुसलमान, हिन्दू पुराणियों पर भाव - पूँके भी करा लेता है और

परिचय में पुरान भी पढ़ता है।

भारतीय जनता में लोक - स्तर पर कभी साम्प्रदायिक कैलस्य
नहीं रहा। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य का भक्ति-काल भारतीय

लोक के इतिहास में स्वर्ण कल कहा जा सकता है। यहाँ मुसलमान जैव हिन्दू देवी - देवताओं की उपासना में बहिष्कार लिखा है और हिन्दू जैव देवी और ईश्वर की स्मृति का सम्बन्ध देता है। साम्प्रदायिक वैष्णव केवल मुस्लिम और पुरानी जय्य शासकों तक ही सीमित रहा है। यह पुष्टी करता है कि अपने स्वार्थों के कारण उन्होंने सामान्य जनता को भी बाध में लड़ाया है। किन्तु ये लड़ाइयाँ कभी स्यायी नहीं रही हैं। तथा लोक पैदा जैवियों ने कभी इसे सराहा भी नहीं है, अपितु इसके द्वारा कारण पीछा और मुस्लिमों की स्वार्थपरता को उजाड़ कर सामने रखा है।^१ यह कबीर की भाँति धर्मान्व हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जीव करता है और पीछा और मुस्लिमों को सबर लेता है -

“ जब तक धान - बलिणा और बलीर - प्राप्ति
 में है नियमित फल
 तब तक काँ मेर के पीनक है कर ईसा - कुण्ड -
 मुहम्मद,
 तुम करेंगे अपनी आम्र डाँक - डाँक कर स्वार्थ -
 अहम-मस । ”^२

इतना ही नहीं, “ गाँव - गाँव में, नगर - नगर में ” जी
 केवल उठ खड़े हुए हैं, उसका कारण मात्र इतना ही है कि --

१ प्रबन्धक माधवी : अनुाण, पृ० ८५ - ८६, भारतीय ज्ञानपीठ,
 काशी, प्रथम संस्करण १९५६।

२ - यही - पृ० ८६।

“ काँबरी बत गया

नामानाम । नाम + ज्ञानम भी । कमाने का
दुनिया में अजरा - सासा पैसा । ** १

यही कारण है कि “ नबी ” लोग एक दूसरे को अपने स्वार्थों के लिये गरियाते और धकियाते हैं । देश को बिना देने की उनमें से किसी को भी चिन्ता नहीं है ।

रजतन्त्रा के समय होने वाले हिन्दु - मुसलमानों के साम्प्रदायिक दंगे भी वास्तव में राजनीतियों की स्वार्थ परता के ही परिणाम थे । —

“ राजनीति की लठवारों ने

धार काट दी

मुज बट गया ।

जब उसका आधा घड़ मन्दिर

और कन्द आधे में मस्जिद । ** २

वास्तव में यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी धार्मिक मत को राष्ट्रीयता से जोड़ दिया जाता है । आज के लोक-तन्त्र के युग में राष्ट्रीयता को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता । क्योंकि इसमें अनेक धर्मावलम्बी रहते हैं । धीरे लोकोत्तम में तो “ मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजा और मुराबारों ” सभी में देश के लिये प्रार्थना करने की

१ कमान : कृती प्रतिमाओं की आवाज, पृष्ठ ५८-५९, राजपाल स्टूड संस्, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८ ।

२ नरेश मेहता : मेरा सम्पूर्ण सन्तान, पृष्ठ ५४, डॉ. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६२ ।

आवश्यकता है।^१ क्योंकि देश सभी धर्मावलम्बीयों का है। वह अब किसी एक धर्म का नहीं रहा। ऐसे संवैधानिक रूप से भी भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। किन्तु आज भी देश में जब किसी धर्म का प्रचार बढ़ता है तो स्वतन्त्रता प्राप्त के समय की ही भाँति "धर्म, जाति, हिंसा की लहरें" लेकर फिर से तिमिर उभरने लगता है।^२ और इस तिमिर में सहायक होता है — धार्मिक हिंसा। जिन धर्मों में हिंसा की धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, उनके अनुयायी ऐसी स्थिति में शीघ्र प्रतिक्रिया करने लगते हैं। किन्तु यह भागदौड़ ही अस्थायी हो, और इन अस्थायी भागदौड़ों के सम्बन्ध में वर्तमान नीति मानता है "कि हमने उठाया है यह दुरी पगवान के मासूम बच्चों को बलिदान करने के लिये" "या फिर से हमने उठाया है दूध, उनकी छाती बाँध कर।"^३ और इस प्रकार यह निरन्तर इस साम्प्रदायिक वैमनस्य पर चरम करता है, उसकी अशान्ति फैलता है और उसकी प्रेरणा बढ़ता है।

|||||
२- लोक - दर्शन
|||||

वास्तव में धर्म के सम्बन्ध में लोक का अपना ही एक दर्शन है, जो अनेक अन्तर विरोधों के साथ उसके द्वारा निरन्तर

व्यवहार में लाया जाता है। यह ठीक है कि वह धर्म के गूढ़ रहस्य को नहीं समझता, न सभी दर्शनों में वह पारंगत हो है। फिर भी वह उन सभी

१ दिनकर : परमहंस की प्रतीक्षा, पृ० २२, उदयाकर, राजेन्द्रनगर, पटना - ४, द्वितीय संस्करण, १९६६।

२ मिश्रा कुमार प्रभु : धर्म के ध्यान, पृ० ४२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६६।

३ वीरेन्द्र कुमार जैन : धर्म, प्रत्यक्ष और अदृश्य, पृ० १४५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।

तुझ आत्मा की और
 वैसा हूँ जिस उसकी
 जिस गुण से होती है
 पहचान मनुष्य की । ** १

और मनुष्य की पहचान ही नहीं उसके साथ "मा भिजाना" की आवश्यक है ।^१

बुद्ध-दुःख के सम्बन्ध में लौकिक मान्यता है कि "जिन्वणी लौकिक-दुःख का सिलसिला है ।" और ये दुःख - दुःख तो सदा आते जाते रहते हैं इसीलिये ये जल्दी भी लगते हैं — इनका गिला करना व्यर्थ है ।^२ इन वास्तविक सत्ताओं पर विश्वास के साथ - साथ लौकिक - जीवन में व्यक्ति को ईश्वर पर भी अम्ति आस्था है —

"मृत्यु के चरण मरण तक साथी
 और मृत्यु के बाद मौद वे ।

+ +

उस पर पाँव रखा गति आई
 उसका ध्यान सुधति लहराई । ** ४

इस प्रकार स्वातन्त्र्यपूर्ण हिन्दी कविताओं में लौकिक का जीवन-दर्शन जो उच्च धर्म से ही प्राप्त है, पूरी तरह व्यक्त किया गया है । इससे यह भी

१ गिरिजा कुमार माधव : धर्म के धान, पृ० ६८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण १९६६ ।

२ सन्त माधव : पाँवनी पुत्र, पृ० १०४, साहित्य भक्त प्रा० लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण १९६० ।

३ मधुनी प्रसाद मिश्र : गांधी पंक्तियों, पृ० १४६, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

४ -वही - पृ० ११६ - १२० ।

स्पष्ट हो जाता है कि लोक पर भारत की उन आधिपत्यवादी धार्मिक शक्तियों का कम तथा ऐतिहासिक धार्मिक शक्तियों का प्रभाव अधिक है। जिससे यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि — वर्तमान लोक में आदिम प्रशक्तियों पर ऐतिहासिक शक्तों का रंग बहुत गहरा पड़ गया है। और वर्तमान लोक — जीवन धर्म के क्षेत्र में भय के स्थान पर दुःख — लाभ के लोभ से अधिक परिचलित होता है। साथ ही अपनी वास्तविकता में वह इस संसार की आरता की स्वीकार करता है।

|||||

3- पूजा - पाठ तथा प्रार्थनाएं

|||||

लोक - जीवन में धर्म का स्वरूप

का दृष्टांत, जिनमें पूजा-पाठ

तथा प्रार्थनाएं जाती हैं, के रूप

में ही प्रकट होता है। लोक में जिन देवी-देवताओं की पूजा का प्रचलन है, उनमें से अधिकांश की बच्चां पीढ़ी को या पुरानी है। यहाँ हम केवल उन्हीं पूजाओं की प्रकृति कर रहे हैं जिनका सम्बन्ध पुराणों से कम तथा लोक - जीवन की अपनी आदिम आस्थाओं से अधिक है।

उन पूजाओं में सर्वाधिक प्रचलित पूजा "नाग पूजा" है। जावण हुक्ता पंचमी की उधर भारत में नाग पंचमी मनाया जाता है। उस दिन दिव्यां चरों की दीवारों पर लीपों के धूल से सर्पों के चित्र बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उस अवसर पर वे कहानी भी कहते हैं, जिनमें नागों और सर्पों की अलौकिक शक्तियों का कथन किया जाता है। उस दिन सब के विभिन्न नाग-स्थानों पर नारियां नाग देवता की पूजा करती हैं, सर्पों की दुध पीताती हैं और उनकी बाँकियों (बिंदों) पर

अनास - पुष्पाधि कहाती हैं।^१ यशिन भारत में यह उत्सव फरवरी के प्रारम्भ में मनाया जाता है तथा इसे 'नागरा पंचमी' कहते हैं।^२ शुक्ल मास की एक कृत्तिका में व्यक्ति की धर्म और पुजा पाठ की ओर से खटती हुई आस्था को चिकित्सित करते हुए बरदान प्राप्त करने की इच्छा से की गई 'नाग - पूजा' का उत्सव हुआ है।^३ सम्राट के किनारे वाले, भारतीय भागों में 'सिन्धु - पूजा' होती है। इस पूजा के समय सम्राट में 'फल - फल - मालाएँ' तथा नारियल आदि पुरी विधि के साथ प्रवाहित किये जाते हैं। नरेश मेक्ता की 'मेरा संकल्प' शीर्षक कविता में सिन्धु के विराटपात्र में फल - फल - मालाओं के तोरने - उतराने का चित्रण सिन्धु-पूजा के सम्बन्ध में ही किया गया है।^४ उमाकान्त मालवीय के एक गीत में पक्षियों की पूजा तथा जादों का भी उल्लेख हुआ है।^५ इसके अतिरिक्त गुलाबिन रिश्रवी द्वारा तुलसी की पूजा और जारती का उत्सव भी आलोच्य कविताओं में हुआ है।^६ भारतवर्ष का प्रत्येक हिन्दु परिवार तुलसी के पौधे को बड़ा से देवता है, विशेष कर माताओं के घरों में लगे तुलसी के चिराये की नियमित पूजा होती है।^७

- १ सुमपाल चौकल : प्रभ के धर्म सम्प्रदायों का इतिहास, पृ० ५६३, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली - ६, प्रथम संस्करण, मार्च १९७५ ई।
- २ ABSE, J.A. Dubois : Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part III, Ch. III, p. 571.
- ३ शुक्ल मास : चरिनी पुनर, पृ० ८४, साहित्य मन्त्रालय, नई दिल्ली - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।
- ४ नरेश मेक्ता : मेरा समर्पित संकल्प, पृ० १२, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६७।
- ५ उमाकान्त मालवीय : पौधे जोड़ जागूरी, पृ० १२६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ६ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : काठ की घण्टियाँ, पृ० २७१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ७ ABSE, J.A. Dubois : Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part I, Chapter XIII, p. 144.

इन पूजाओं के अतिरिक्त उद्यर भारत में "सांभो" (सन्ध्या) की पूजा का भी प्रचलन है। "१" किन्तु पता के जाते ही ग्राम की बालिकाएँ घर की दीवारों पर गौबर, फूल, फन्नी आदि से सांभों का चित्रण करती हैं, जो पूरे १५ दिनों तक नित्य नये रूप में किया जाता है। श्रीमन्मयाल भीरल का अनुमान है कि "सांभो संभवतः गौरी पार्वती का ही एक लोक प्रचलित रूप है। "२" किन्तु किसी माँ की पुत्री जब सांभो की पूजा नहीं करती तथा नये चित्रण नहीं करती तो माँ का दुखी होना स्वभाविक है —

" तो सन्ध्या माँहने की पैला सुनी हो बीत रही
फड़ौस की लड़कियाँ तो सब जुटी हैं सन्ध्या माँहने में ।
उसकी दीवार पर बीसते हैं वही उबड़े उबासीन
कल के सन्ध्या मण्डप के अवशेष । "३

इसके साथ ही विवाहित रिश्ता घरों में "संभवाती" बताती हैं। और अपनी गृह-देवता या गृह-देवी के सम्मुख "सांभ" का डल फूँकर, आरती का दीप जलाकर तथा आँखों को मारते हैं लगाकर झुगुगाते जीठों से "प्रार्थना" करती हैं। "४" प्रवासी पति भी जब अपनी पत्नी का ध्यान करता है तो उसकी स्मृति में रहने ही पत्नी द्वारा की गई संभवाती का ही बिम्ब बनता है। "५"

१ मन्मयाल भीरल : ग्राम के धर्म सम्प्रदायों का इतिहास, पृ० ५६४, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली-६, प्रथम संस्करण, सन् २०२५ ई।

२ -वही- पृ० ५६४ ।

३ कीरेन्द्र कुमार केन : सांभ्रितिकी, पृ० ७६, बिहार ग्रन्थ जुटीर, पटना-४, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

४ श्रीराम सिंह : पाँच जीहू बाँपुरी, पृ० १३८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

५ सुर्व प्रताप सिंह : -वही - पृ० ११७ ।

इसी प्रकार पुण्यार्जन के लिये "कतकी" (कर्तिके पूर्णिमा) के दिन गंगा स्नान होता है जिसका उल्लेख शिवकौमल सिंह "सुमान" की "मा' गयी" शीर्षक कविता में हुआ है।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतन्त्र्योद्धार हिन्दी कविता में सभी प्रकार के देवी - देवताओं आदि के पूजा - पाठ तथा प्रार्थनाओं का उल्लेख हुआ है।

|||||

४- पूजा - विधि

|||||

ईश्वर की प्रशंसा करने के लिये जो
उत्पत्ति आदि आयोजित किये जाते
हैं, उन्हीं को लोक में पूजा करते हैं।

प्रत्येक धर्म में ये उत्पत्ति भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। साथ ही उनकी विधियाँ भी भिन्न हो सकती हैं। किन्तु सभी धर्मों में ईश्वर की प्रशंसा करने के लिये इस प्रकार के आयोजन किये अवश्य जाते हैं।

भारतीय पूजा पद्धति में सर्वाधिक प्राचीन उत्पत्ति "यज्ञ" का है। इसमें प्रायः जीव देने की भी प्रथा थी। यह प्रथा प्रायः विश्व के सभी भागों में प्रचलित थी। वर्तमान भारत में यह प्रथा कानूनी तौर पर बन्द कर दी गई है, किन्तु नेपाल के पुरुषोत्तम मन्दिर में यह अभी भी प्रचलित है। मुसलमानों में "जिह्द" इसी प्रकार की धार्मिक प्रथा है। उनके यहाँ कब्रों की "जिह्द" किया जाता है। उनका धर्म इसके लिये आज्ञा देता है। स्वतन्त्र्योद्धार भारत में जिस पर गान्धी जी की अहिंसा का बहुत गहरा

१ शिवकौमल सिंह "सुमान" पृष्ठ १५७, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

प्रभाव है, यह परम्परा अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती। चोरेन्द्र कुमार जैन की "हुरियाँ" शीर्षक कविता में बान्ना के क्राइस्ताने के बाहर लिखती हुई हुरियाँ के माध्यम से इस किंतात्मक पूजा - पद्धति को धिक्कारा गया है।^१

वस्तुतः भारतीय जनता धार्मिक कट्टरता के भयंकर परिणाम देख कर स्वतन्त्रता के समय देख चुकी थी। यही कारण है कि स्वतन्त्रताप्राप्ति पर अविधर्म की भाँजकालीन कवियों की भाँति भावुकता पूर्ण दृष्टि से न देख कर, एक तटस्थ वैचारिक दृष्टि से देखता है। यह उसके गुणावगुणों को हाँट कर ही उसे स्वीकार करता है। और इसमें भारत की लम्बी आध्यात्मिक तथा वास्तविक परम्परा उसकी सहायता करता है। फिर भी धर्म के जाहूना-चारी का अस्तित्व जन साधारण में बना हुआ है।

स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद हिन्दी कविताओं में अधिकतम हिन्दू - पूजा - विधियों का ही उल्लेख हुआ है। यह उल्लेख कहीं रूपक के रूप में तथा कहीं यथातथ्य अंश के रूप में हुआ है।

हिन्दू धर्म में ईश्वर पूजा के लिये जो विधान हैं, उनमें "आचमन" और "संकल्प" का महत्वपूर्ण स्थान है। आचमन और संकल्प के उपरान्त ही पूजा का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। समुचित महीनय संकल्प के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक ज्ञाते हुए कहते हैं कि संकल्प में व्यक्ति अपनी मौखिक एवं जातिगत तथा कालगत स्थिति को बताकर सभी देवताओं का नाम लेते हुए

१ चोरेन्द्र कुमार जैन : शून्य पुस्तक और वस्तुएँ, पृष्ठ १४८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९७२।

वैद्य पूजा की किसी निश्चित कारण से प्रतीका करता है।^१ औष्य की एक कविता में इस आचमन और संकल्प का इस प्रकार उल्लेख हुआ है —

“ आज हम आचमन करते हैं ।
और मणिहार्य ;
संकल्प हम उत्तम
करते हैं : आपकी
जम्हू डीपे भरत लहे
अपक शर्मणा म्या । ” २

पूजा में यों तो शास्त्रीय विधि से अनेक प्रक्रियाएँ होती हैं किन्तु वर्तमान कविता में उनका क्याविधि वर्णन नहीं किया गया है। फिर भी माँग लगाना तथा ब्रह्म चढ़ाना,^३ ईश और घण्टे की ध्वनि करना,^४ दीपक जलाना,^५ प्रार्थना,^६ या मन्त्र उच्चारण^७, दीपावली के दिन खीर डाल - कातरी से गणेश पूजा करना^८, अर्घ्य तथा जारती^९, आदि

१ ABDE. J.A. Dubois: Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part I, Cha. XIII, p. 144, Foot Note 1.

२ औष्य : इन्द्र धनु रवि सुर ये, पृ० ४४, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५७ ।

३ ब्रह्मचर्य : बाल सभेदा, पृ० ६३, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

४ मातल लाल कर्तव्यी : बीजुरी कलकत्ता ऑर्जरी, पृ० ६५, भारतीय ज्ञानपोठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४ ।

५ लीम दाऊर : पाँच जोड़ बीजुरी, पृ० ११०, भारतीय ज्ञानपोठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

६ -वही - पृ० ११० ।

७ बीरेन्द्र कुमार जैन : इन्द्र धनु और कर्तव्य, पृ० ६५, भारतीय ज्ञानपोठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९७३ ।

का उत्तम हन कक्काजों में हुवा है। इनमें "आरती" पूजा-विधि की सबसे अन्तिम प्रक्रिया है। इसमें धाती पर दीपक रख कर, आरती करने वाला देवता की उंचाई तक ले जाकर ज्येष्ठ निश्चित चक्कर लगाता है, साथ ही कुछ मन्त्र जपकर प्रार्थना गाता जाता है। भारत वर्ग में यह आरती करने का अधिकार केवल विवाहित महिलाओं को ही प्राप्त है। इस शब्द का अर्थ पुनर्गन्ध, दुःख या पीड़ा है। मज्जा उस पीड़ा से बचाने के लिये मानों आर्ध स्वर में प्रार्थना करता है। कृष्ण महीन के अनुसार इसका उद्देश्य झुरी प्रभाव तथा झुरी नज़र से बचाना है। क्योंकि हिन्दुओं में यह विश्वास है कि झुरी नज़र से देखने मात्र से ही व्यक्ति का अस्तित्व ही जाता है।^१ यह झुरी नज़र और कुछ नहीं व्यक्तियों की ईर्ष्या माना ही है। नज़र उतारने की परम्परा का ही शास्त्रीय रूप यह आरती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने ईश्वर की किसी भी झुरी नज़र से बचाना चाहता है। वास्तव में भारतीय भक्ति मार्ग में ईश्वर के प्रति भक्ति का मूल आधार प्रेम ही है, चाहे वह प्रेम पति-पत्नी, पिता-पुत्र जादि किसी भी रूप में क्यों न हो। वस्तुतः मज्जा मानवान की भी मृत्यु ही की भाँति मानकर उसी प्रेम करता है और उसी भी दुष्ट-दृष्टियों से बचाना चाहता है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय धर्म की शास्त्रीय प्रक्रियाओं में जौक लोक-प्रचलित अनुष्ठान भी सम्मिलित ही गये। यहाँ यह भी संभव है कि भारतीय धर्म को प्रचारित - प्रसारित करने

८ रमेश रविक : हरापन नहीं टूटेगा, पृ० २३, उत्तर प्रकाशन प्रा० लि० दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

९ पद्मसिंह शर्मा "कर्मलक्ष" : ५५ की श्रेष्ठ कविताएँ, पृ० ६१-६२, नवोदय प्रकाशन, नई दिल्ली - १, प्रथम संस्करण, १९५६।

१ "The object of this ceremony is to counter act the influence of the evil eye and any ill-effects which, according to Hindu belief, may arise from the jealous and spiteful looks of ill - intentioned persons."

- ARDE, J.A. Dabois : Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part I, Ch. XIII, p. 148.

के लिये आत्माओं ने उसका रूप लोक - प्रचलित अनुष्ठानों के ही आधार पर बनाया हो ।

भारतीय धर्म के वर्तमान स्वरूप निर्माण का जो भी कारण हो, स्वतन्त्रतापूर्व हिन्दी संस्कृति में उसकी अभिव्यक्ति मिली है । किन्तु पूजा - विधियों का कोई क्रमिक उत्प्रेषण इन संस्कृतियों में नहीं मिलता ।
 कर्तुतः लोक - धर्म का यह एक विशेषता है कि इसमें विधि उतनी प्रचलित नहीं जितनी की भाषा । सोना, चाँदी आदि द्रव्यों के अभाव में मकई एक "मिट्टी के छल्ले" से भी अपने भाग्य की पूजा कर सकता है ।^१ इससे इस धर्म की उदारता का पता लगता है । और यह बात सर्वथा प्रशंसनीय है ।

|||||

५- ऋत - पर्व - उत्सव तथा त्यौहार

भारतीय लोक जीवन में

|||||

जितने ऋत-पर्व - उत्सव

तथा त्यौहारों का

प्रचलन है, उतने ज्यादा किसी अन्य देश में प्रचलित नहीं है । यहाँ के सम्बन्ध में "सातबार नौ त्यौहार" की कहावत प्रचलित है । यह सभी ऋत - पर्व आदि भारतीय परिवारों में बड़े उत्साह और उत्साह के साथ मनाये जाते हैं । किन्तु वर्तमान समाज व्यवस्था में नौकरी करने वाले तथा पढ़ने वाले व्यक्तियों को परिवार से दूर रहना पड़ता है । वे केवल विशेष त्यौहारों पर ही घर आ पाते हैं । हेतु "लोक - विधि -

१ अन्वय : पाँच बीस बीसरी, पृ. १७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

त्यागार सब - कुछ " उसी परिवार के साथ ही बूट जाता है । ^१

प्रतः, भारत वर्ष के प्रायः प्रत्येक घर में किरी जाती हैं । शास्त्रीय दृष्टि से तो प्रत्येक व्यक्ति स्नान कर सकता है किन्तु सामान्यतः परिवारों में रिश्तों का स्नान करते हैं । कुछ स्नान से भी हैं जो केवल रिश्तों के लिये हैं, जैसे — करवा चौथ, अचौथ जाड़े, सक्त, जादि । कुछ स्नान ऐसे हैं जिन्हें परिवार का प्रत्येक सदस्य करता है, जैसे — जन्माष्टमी, शिवरात्रि जादि । अन्य स्नानों में कुछ तिथियाँ, जैसे — एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा जादि ।

पर्व से अक्षर होते हैं जो यदा - कदा जाते हैं, तथा जिन अक्षरों पर सांस्कृतिक रूप से व्यक्ति गंगास्नान करते हैं । कार्तिकी पूर्णिमा, सूर्य मङ्गल, कुम्भ, गंगा - वसहरा जादि ऐसे ही पर्व हैं । इन अक्षरों पर भारत वर्ष का प्रत्येक सामान्य व्यक्ति अपने निकट के किसी भी नदी, नहर अथवा ताल में स्नान करता है । गंगा पर तो बड़ी - बड़ी घुस से स्नानार्थियों की भीड़ स्तब्ध होती है ।

" मङ्गल " कैलानिक वर्षों में सूर्य और चन्द्रमा के बीच प्रसूति, अथवा प्रसूति और सूर्य के बीच चन्द्रमा का आगमन पर होता है । किन्तु भारतीय विश्वास के अनुसार सूर्य मङ्गल में केतु तथा चन्द्र मङ्गल में राहु उन्हीं प्रसूति है । इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जिसमें उनकी सज्जा का कारण बताया गया है। यह मङ्गल एक अलग घटना है जिसे व वैलना अपवित्र माना जाता है । यदा - कदा यदि इसे वैलने की आवश्यकता भी पड़ जाती है तो सूर्य-मङ्गल रीतिन छोड़े अथवा काजल ली, कले घुसे वाले कांच से छीकर वैलना जाता है । ^२ वास्तव में कुली जाति से इसे वैलने से नैत्र-

^१ श्रीमान्मकरः पुष्पचरित, पृ० ३४, नैसल पीकशिनि साउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३।

^२ विरिजा कुमार माधुरः शिलापेठ चम्पकसे, पृ० ३४, साहित्य मन्त्र प्रा० लि० बलाजीबाय, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

हानि हो जाती है। इसकी वैसे के उपरान्त सभी को स्नान करना चाहिये, साथ ही मौज को भी जूझ में बचाकर रखना चाहिये ताकि वह पवित्र बना रहे ऐसा मान्यता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में जब कि मुख्य बन्धन पर पड़ने गया है यह तथ्य प्रायः उजागर हो गया है कि ग्रहण के कारण वैज्ञानिक हैं। स्कान्दपुर हिन्दू की उन मान्यताओं को अवेसा कर वही वैज्ञानिक कारण को प्रकट करता है।^१ वास्तव में स्कान्दपुर के उपरान्त लोक - जीवन में है ऐसी अनेक मान्यताएं वैज्ञानिक प्रगति के साथ मिटती जा रही हैं। कार्तिक पूर्णिमा भी एक ऐसा ही पर्व है जबकि अधिकतर भारतीय जन, गंगा-स्नान करते हैं। इस पर्व को लोक - भाषा में "काकी" कहा जाता है। इस अवसर पर प्रायः घरों में माँ, अपनी पुत्र को गंगा - स्नान कर आने के लिये कहती है —

“ करने के दिन काकी थी

बोली — गंगा नहा आओ जाय । ”^२

जहाँ पर्वों पर व्यापक गंगा स्नान के लिये स्विकृत होते हैं, वहाँ उत्सव भी सामूहिक स्तर पर मनाए जाते हैं। किन्तु ये उत्सव घर से अधिक दूर नहीं होते अपितु अपने ही गाँव या मुहल्ले में होते हैं। उत्सवों को सम्पूर्ण भारत के लोग लगभग एक ही समय अपने - अपने शीघ्र में मनाते हैं।

भारतवर्ष के सभी धार्मिक उत्सवों का सम्बन्ध कृष्णक जीवन और प्रकृति से है। उनके सभी उत्सव एक समयों में होते हैं जब कृष्णक अपनी

१ गिरिजा कुमार माधव : धूप के धान, पृष्ठ ४७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६६।

२ शिकरील सिंह 'सुमा' : पृष्ठ १४७, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

फसल उठा चुका होता है। रेशा लगता है, इन उत्सवों का सम्बन्ध धर्म से बाद में जुड़ा है। कुछ उत्सव आज भी ऐसे हैं, जो धर्म के स्थान पर कुछ कृषक जीवन से सम्बन्धित हैं, किन्तु वे मगार उसी धार्मिक आस्था से जाते हैं, जिससे कि अन्य धार्मिक उत्सव माने जाते हैं। यस्तुतः उत्सास ही इन उत्सवों का मूल है। अच्छी फसल होने पर "तेतों के नर्तन उत्सव" में "सैमन्त कृषक" का नाचना स्वाभाविक ही है।^१

वास्तव में अच्छी कृषि होने पर कृषक कौं जो उत्सव मनाता है तेही धार्मिक उत्सव भी बन गए हैं। लौली का उत्सव इसी प्रकार का है। फागुन के अन्त तथा बैस के प्रारम्भ में भारतवर्ष में कृषक रबी की फसल काटता है। लौली का उत्सव इसी नई फसल की प्रसन्नता में मनाया जाता है —

“ सस्य स्वागत मुमि के पुत्री । उठो,
उत्सव मनाओ
इस उपस के छर्न में
लौली जलाओ
रंग अबीर गुलाल छोटो । ”^२

और इस नयी फसल की प्रसन्नता में जो उत्सव मनाया जाता है उसमें लौंग भानो पागल हो जाते हैं। जमिनों में, दीवारों पर रंग के छोटें पड़ जाते हैं। एक दूसरे पर रबी - पुस्तक सब रंग-गुलाल डालते हैं। कसों की धालियों में लाल, हरे, पीले गुलाल के डेर और टेबु के फूल का

१ कैवार नाथ जवाल : फल नूरी रंग जौलते हैं, पृ० ३१, परिष्कृत प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, अक्टूबर १९६५ ।

२ कालीश मुष्णु : सस्य वंद, पृ० ५०, भारतीय मंडार, प्रयाग, प्रथम संस्करण, स० २०१६ ।

रंग आँकड़ियों को उन्मेष कर देता है। सखियों में भोगकर रिश्वों के फाँसने कात्र उनके तन से बिपक जाते हैं।^१ यह उत्सव सम्पूर्ण भारत में "छौली" कहा जाता है। प्रायः रात्रि में घर गाँव - गली और घरों में लकड़ी तथा गोबर की गुलरियों से छौली जलाई जाती है। आज यह प्रथा केवल कुण्डों में ही नहीं अपितु अन्य कहीं में भी कुण्डों के समान ही प्रचलित है। क्या गाँव, क्या नगर सभी छौली के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि पहचाने नहीं जाते। आँकड़ियों के बीच के सभी भेद और अन्तर समाप्त हो जाते हैं। "राण भर को मस्ती में हर्म, लाज, ऊँच - नीच, सम्मान, मान सभी समान" हो जाते हैं। और कुड़बंग मजामजा कर लींग रंग उड़ाने लगते हैं।^२

छौली के समान महत्व का एक उत्सव और होता है— "दीपावली"। इसे दीपास्तव या दीवाली भी कहते हैं। कर्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्य की रात्रि में यह उत्सव मनाया जाता है। छौली के ठीक विपरीत यह उत्सव स्वच्छता तथा सफाई का उत्सव है। सरिफ की फसल जब कुण्डक घर में ले आता है तब यह उत्सव मनाया जाता है। उस दिन घर - घर में "बच्चे अपने अनगढ़ किन्तु उल्लास भरे हाथों से दीपक जलाते हैं," बटुरे, युक्क, डूब सभी घर, आँगन, प्रकोष्ठ, तुलसी चौरा तथा इतों पर दीपक जलाते हैं।^३ फलतः "फर भर में दीपकों की ज्वालों पर आँगन हज्जों दीवारों और झुँदों पर, सब उठती है।"^४

१ सक्ता माधुर : साहित्यिकी, पृ० ४७, बिहार ग्रन्थ कुटीर, पटना-४, प्रथम संस्करण, १९६४।

२ सक्ता माधुर : चाँदनी चुनर, पृ० ५७-५८, साहित्य मन्त्रालय प्रा० लि०, इलाहाबाद - ३, प्रथम संस्करण १९६०।

३ ABRE, J.A. Dubois, Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part III, Ch. III, p. 571.

४ कीर्ति चौधरी : इसे डुर आसमान के नीचे, पृ० ८६, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६८।

यह उत्सव है पूर्व घरों की सफाई होता है, मकानों की दीवारों को कर्क (गुँ) से पोता जाता है तथा मकान सजाया जाता है। दीपा-यज्ञ की रात्रि को चौकी पर गणेश, लक्ष्मी आदि की मूर्तियाँ रखकर तील-जलासे से उनकी पूजा होती है।^१

महा संक्रान्ति या माघ संक्रान्ति भी एक ऐसा ही धार्मिक उत्सव है। हनुमन्त्रा महीदय के अनुसार यह पूर्व से संबंधित उत्सव है। इस दिन विवाहित दिकर्माँ नहा - धोकर कुत्ते में बैठकर सीर पकती हैं।^२ किन्तु उधर भारत में सीर के स्थान पर सिबड़ी जाती है तथा मातृगणों के यहाँ सिबड़ी और उसके लिये आवश्यक अन्य मसाले आदि दान में दिये जाते हैं।

इसी प्रकार नाग पंचमी का उत्सव होता है। जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं।

इन सांस्कृतिक उत्सवों के अतिरिक्त कुछ स्थानीय उत्सवों को भी इन अवसरों में स्थान मिला है। छाया के महीने में ब्रह्म प्रवेश में "छिंडोले" डाले जाते हैं। प्रत्येक मन्दिर में, घरों में राधा - कृष्ण की मूला - भूतली हुई कड़ी - कड़ी कुन्वर काँकिया मस्तुत की जाती है—

“का का नाकी मोर हैं नीले पल पकार कर,

घर घर भूले गिरिधर राधा स्वर्ण छिंडोले डाल कर।”^३

१ रमै रंजक : हराम नदी टूटेगा, पृ० २३, अन्तर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

२ ARBE, J.A. Dubois, Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part III, Ch. III, p. 572

३ उषाकान्त मालवीय : मैथिली और मल्लार, पृ० ४०, साहित्य मय, वाराणसी, प्रथम संस्करण, १९६३।

इसी प्रकार "रामलीला" का उत्सव भी लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत में मनाया जाता है। जहाँ में भगवान राम की जन्म भूमि होने के कारण यह उत्सव विशेष समारोह के साथ होता है। इसमें कुछ किशोर या युवक - युवतियाँ झुट-झुटल आदि पहन कर, धनुष-बाण हाथ में लेकर भगवान राम की विभिन्न लीलाओं का अभिनय करते हैं जिन्हें देखने के लिये एक बहुत बड़ा समुदाय एकत्रित हो जाता है। इन्हें देखकर "पुलक पुरित मन के मोले हृदय की" लगता है — "झीड़कर निज धाम जैसे लखन सीता - राम फिर से आगये हों साक्षात् मृ पर।" ^१ इस प्रकार स्वतन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में लगभग सभी महत्वपूर्ण और बहु प्रचलित लोकोत्सवों का चित्रण और उल्लेख हुआ है।

इन लोकोत्सवों में अनेक धार्मिक त्यौहारों का भी रूप लिये हुए हैं। वास्तव में भारत वर्ण में धर्म लोक - जीवन में कुछ ऐसा समायोजित है कि लोक की किसी भी क्रिया को धर्म से प्रेरित करके नहीं देखा जा सकता। लीला, दीपावली आदि का रूप यहाँ उत्सव का है वहीं त्यौहार का भी है।

उत्सव और त्यौहार में केवल भावना का अन्तर है। त्यौहार में जहाँ अपनी सांस्कृतिक परम्परा और धर्म के प्रति जागरूकता का भाव निहित रहता है, वहीं उत्सवों में अपनी सम्पन्नता तथा प्रसन्नता का भाव होता है। भारतवर्ष अंग्रेजों के शासन काल से पूर्व तक एक सम्पन्न देश रहा है। यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक त्यौहार, उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

१ जगदीश गुप्त : हृदयवर्ष, पृ० ५२-५३, भारती भंडार, प्रयाग, प्रथम संस्करण, सं० २०२६।

इसके अतिरिक्त उत्सव में सामाजिक उत्सर्ग का भी भाग रहता है। अपनी प्रसन्नता में व्यक्ति सबकी भागीदार बनाना चाहता है। इसीलिये कौई भी त्योहार एक ही दिन सम्पूर्ण देश में मनाया जाता है तथा उसे उत्सव का रूप दिया जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के जंगलों में "छोली" पर भोल और गोंड नामक आदिवासी जातियों की गोल बनाकर तथा डोल बनाकर नाचने की बात कही है।^१ छोली पर इस प्रकार की झण्डलियाँ लगाने सभी ग्राम और नगरों में गोल गाती हुई निकलती हैं। इस प्रवेश की छोली और रसिया इस अक्षर पर गाये जाने वाले प्रसिद्ध लोक - गीत हैं। इस अक्षर पर रिश्मा "छोलिका मई" की पूजा करती है, जेक प्रकार के पक्वान्न घरों में बनाता है।

दीपावली का त्योहार भी भारतीय लोक - जीवन में बहुत बड़ा त्योहार है। रिश्मा छोल्लास लक्ष्मी - पूजन करती हैं। स्वातन्त्र्योत्सव हिन्दी कवि भी जनता का लक्ष्मी - पूजन के लिये आह्वान करता है।^२ इस दिन दीवालों पर चल्ती है तथा विभिन्न रंगों से जेक चित्र बनाए जाते हैं।^३ स्वातन्त्र्योत्सव कवि कहता करता है कि —

“ है केनव का धान्य
मलालक्ष्मी घर - घर में उतरे
अदि-सिदि से मरें ग्राम
नगरों में भी - कुछ बिकारे । ” ४

१ भवानी प्रसाद मिश्र : कुररा सप्तक, पृ० ११, प्रगति प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९५१।

२ मास्टर लाल कुर्मी : बीबरी काजल आँखें रही, पृ० १६, भारतीय ज्ञान-पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४।

३ रमैक रॉक : इराफन नहीं टूटेगा, पृ० २३, अक्षर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

इस त्यौहार पर घरों में 'छठियाँ' रखा जाता है जिन पर दीपक जलाए जाते हैं। ये छठियाँ मिट्टी के बड़े-बड़े घरोबे होते हैं जो अत्यन्त ही कलात्मक होते हैं। दिन में से रात में बीसरी हुए मकनों की कवि इसी छठों की उपमा देता है।^१ यह वास्तव में इन छठियों की सुन्दरता ही है जिसके कारण कवियों का इनकी ओर उपमा के लिये ध्यान आकृष्ट हुआ है। यह दीपावली का त्यौहार कई दिन पूर्व से कई दिन पश्चात् तक चलता है। दीपावली से पहले दिन जिसे बौल - बाल में छोटी दीपली भी कहा जाता है, नरक चतुर्वशी या रूप चौदस होती है। कहते हैं नरकसुर नामक राक्षस है जब प्रभुओं बहुत अधिक पीड़ित हुए तो उसकी शायना पर भगवान विष्णु ने इस नरकसुर नामक राक्षस का वध कर दिया था। जिसके फलस्वरूप इन-बीच में —

“ फौला फिर बीच में लक्ष्मी का गुप्त अपार
जले प्रिय दीप मिटा चौदस का अन्धकार । ”^२

दीपावली के दिन घर के प्रत्येक स्थान पर जलते हुए दीपक रखे जाते हैं। इन स्थानों में बल - पात्री स्थान, या गरी के निकट, नयी फसल के गोदाम में, तुलसी चौर पर, मार्ग पर, चौराहे पर, ताँतों^{अर्थात्} पर दीपक रखना इस दिन कर्तव्य समझा जाता है।^३

४ गिरिजा कुमार माथर : धूप के धान, पृ० ३६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६६।

१ गिरिजा कुमार माथर : उल्लास कमलें, पृ० ३४, साहित्य भवन प्रा० लि० उल्लास भवन, प्रथम संस्करण, १९६१।

२ गिरिजा कुमार माथर : धूप के धान, पृ० १३०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६६।

३ केदारनाथ सिंह : कभी बिल्कुल कभी, पृ० ५१, नव साहित्य प्रकाशन, प्रथम संस्करण, फरवरी, १९६०।

दीपावली के ही समान पक्षव का त्यौहार दशहरा है। इसे "विजयादशमी" भी कहा जाता है। कहते हैं, माकान राम ने इसी दिन रावण को मारा था। भारत में यह त्यौहार है तो राज्यों का, किन्तु सभी जातिमा इसी बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं। वास्तव में यह भारत का प्राचीन विजय पर्व है। हयगिर्य मठोदय के अनुसार इस दिन मोदा तथा राजा लोग अपने अस्त्र शस्त्रों की पवित्र कर, अनात, लौली आदि से पूजा करती हैं।^१ भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त पहले दशहरा को प्रभाकर माधवे ने इसी राष्ट्रीय विजय — "दासता से मुक्ति" के रूप में देता है —

"वह विजया दशमी आई है नव रण लिये जनता के लिए,
जब मुक्त हुए थे ग्राम - नगर जो रजाकार बन से पीड़ित।
वह विजय हुई है जिस कारण : सेनाओं से सरदारों से,
ना : विजय हुई है पीड़ित की संघर्ष भी पीरकारों से।"^२

रक्षाबन्धन भी भारतीय लोक - जीवन का अत्यन्त पवित्र त्यौहार है। इस दिन घरों में शिव ई तथा चाकल अवस्थ करते हैं। बहनें माधवों को राखी बांधती हैं। यह त्यौहार साफ के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार में भाई - बहन का जो स्नेह बिपा है, उमाकान्त मातृवीय को "बिहारी की पैयनिया" शार्णिक कविता में प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है।^३ साफ के महीने के अन्त में होने

१ ABSE, J.A. Dubois, Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Part III, London: 1939, Oxford

२ प्रभाकर माधवे : अनुदाण, पृ० ७४-७७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६।

३ उमाकान्त मातृवीय : मैलवी और महावर, पृ० ४७ साहित्य भक्त, बलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३।

वाले इस त्यौहार को श्री जगत प्रकाश चतुर्वेदी ने भी एक कविता में वर्णन के लौटने के साथ स्मरण किया है।^१ वहीं इस दिन पूरे गये हुए भाइयों की याद करता है।

इस प्रकार स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में भारतीय लोक-जीवन में प्रचलित लगभग सभी महत्त्वपूर्ण पर्व, ऋतु, उत्सव और त्यौहारों का चित्रण हुआ है। जिससे स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कवि की लोक-जीवन के प्रति अभिरुचि का पता लगता है।

|||||
६- संस्कार
|||||

भारतीय हिन्दुओं के जीवन में संस्कारों का विशेष महत्त्व है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त यहाँ १६ संस्कारों की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। संस्कार शब्द का अर्थ है स्थिति में नवीनता या परिवर्तन। ये संस्कार व्यक्ति के जीवन में नवीनता लाते हैं। मृत ने जन्म से सभी को शुरू कहा है। किन्तु संस्कारों के कारण व्यक्ति जिये होता है, ऐसा भी माना है।

स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता में सभी संस्कारों का उल्लेख नहीं है और न ही उनकी पूरी विधियाँ ही उपलब्ध हैं। किन्तु प्रसूत - प्रसूत सभी संस्कारों का इनमें उल्लेख और चित्रण हुआ है।

भारतीय संस्कारों में जन्मे के जन्म के संस्कार को जातकर्म कहते हैं। प्राचीन भारत में इस अवसर पर जन्मे का पिता नालोचन से पूर्व स्नानादि

^१ जगत प्रकाश चतुर्वेदी : ताज की छाया में, पृ० ४३, सङ्करी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण वर्ष १९५६।

करके खन करता था फिर धी तथा रुख बन्धे को चटाता था । वर्तमान
जोवन में यह संस्कार नहीं किया जाता । कहीं - कहीं केवल प्राचीन
पाण्डित्यों के परिवारों में ही अब यह संस्कार देखने को मिलता है ।
प्रभाकर माधव ने केवल एक स्थान पर " अपनी माँ की मृत्यु पर " जातकर्म
के मन्त्रों की याद देने का उल्लेख किया है ।^१

जात कर्म के उपरान्त नामकरण, यज्ञोपवीत आदि अन्य संस्कार
यहाँ होते हैं किन्तु विवाह संस्कार सर्वाधिक प्रचलित संस्कार है । स्वातन्त्र्योपर
काकाजी में इस संस्कार का सांगीर्ष्य चित्रण मिलता है । विवाह से
पूर्व लड़का तथा लड़की का वाग्वान होता है । इसे बोलचाल की भाषा
में टोका या सगाई भी कहते हैं । इस अवसर पर लड़की का पिता लड़के
के पिता को वक्त देता है कि वह उसके पुत्र को अपनी कन्यादान करेगा ।
वाग्वान के उपरान्त लड़की, जिसके साथ वाग्वान हो जाता है, उसके लिये
वागवदा या फँतोर हो जाती है । इस रिस्ते को जो नरेश मेस्ता ने नदी
और समुद्र में देता है । उनके अनुसार --

“ नदी
वागवदा है सिन्धु की ।
पुर्वना ही है—इसे
कत “ २

और इसके उपरान्त एक निश्चित तिथि पर लड़का डुल्हा बनकर
तथा चारस सप्ताह लड़की के घरवाले पर जाता है । जहाँ वह लड़की डुलहिन

१ प्रभाकर माधव : अनुवाण, पृ० ६२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम
संस्करण, १९५६ ।

२ नरेश मेस्ता : मेरा समर्पित स्मृत, पृ० १, नेशनल पब्लिशिंग हाउस,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६२ ।

कोई पूर्ण उसे चरमाला पहनाती है।^१ यह प्रथा शास्त्रीय नहीं है किन्तु लोक - प्रचलित है। इसके उपरान्त घर में ढोलकें बजाती हैं, विवाह की प्रशन्नता में रिश्ता गीत गाती हैं।^२ रात को माँघरी पढ़ती हैं। अग्नि देवी पर प्रीति मन्त्र चोला है तथा "सप्तपदी" के श्लोकों को लड़के - लड़की पुहराते हैं। "सप्तपदी" के द्वारा दुल्हन - दुल्हेन को सम्मान धर्मा होते हैं - एक दूसरे से वचन लेती हैं।^३ इसी प्रकार का माँघरी के लिये विवाह - पण्डित का, घर को दिये जाने वाले अर्घ्य तथा मधुपर्क का भी उल्लेख^४ इन कविताओं में हुआ है। साथ ही अग्नि में हवन तथा अग्नि पूजा की भी चर्चा है। माँघरी के उपरान्त "कौहवर" होता है। इसमें घर की रिश्ता माँघरी के पश्चात् घर में ले जाती हैं तथा अपने गृह के देवी - देवताओं की उतरी पूजा कराई जाती है। उष्णकालीन भारतीय के "कौहवर का दिया" शीर्षक गीत में इसका भी उल्लेख है।^५ विवाह के अन्तर पर बाबे - गावे, तौरण, बन्दनधार, चौक, अल्पना, सौर हराज^६ के साथ - साथ, वाक्ता तथा वाक्ता के बाद बूटी पत्तों के ढेर^७ तक का बड़ा सजीव विवर्ण इन

१ विनोद मन्विनी : इति, पृ० १६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

२ अमिता कुमार : अलौ कौह की पुकार, पृ० १३, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

३ विनोद मन्विनी : इति, पृ० ५३-५४, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण १९७२।

४ भिरिका कुमार माधुर : धूप के धान, पृ० १२२-१२३, भारतीय ज्ञानपीठ, जयपुर, द्वितीय संस्करण, १९६६।

५ उष्णकालीन भारतीय : मैकरी और मलकर, पृ० ८६, साहित्यमन्त्र, कलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३।

६ मधुनी प्रसाद मिश्र : गांधी पंचांग, पृ० १५३, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

७ जीव : इन्द्रधनु रॉय डुर दे, पृ० ५६, सरस्वती प्रेस, कलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५७।

कनिकाओं में हुआ है। आदमी अमीर ही अपना गरीब अपनी शक्ति
 पर वह सभी प्रथाओं तथा परम्पराओं का पालन करता है। अमीरों
 के यहाँ विवाह के समय जहाँ बहुत सजावट होती है, वहाँ गरीबों के
 यहाँ "कच्ची - पक्की दोकारों" को तोप कर ही शादी ही जाती है।^१
 शादी के उपरान्त कुछ माह या कभी - कभी कुछ वर्ष बाद "गौना"
 की रस्म होती है। वर अपनी पत्नी को लेने के लिये अपनी ससुराल
 जाता है तथा अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। इस अवसर पर
 कन्या के हृदय में सुख - दुःख के सम्मिलित भाव रहते हैं —

" कस्तूरी रागमरी गौने की मीर में
 एक नल्लत आँसु सा कटका नम कौर में
 नरहर तब रूप की गुजरिया है जारही
 विष्णुधन के वर्द और भित्तन के प्रमोद में। "

वास्तव में विवाह के उपरान्त कहीं तो वह ससुराल जाती ही
 नहीं। अथवा कुछ दिन बाद जब गौना होता है, तब वह अपनी ससुराल
 में जाती है। कहीं - कहीं, और प्रायः ही विवाह के उपरान्त ससुराल
 गयी हुई दुलहन वसमें दिन पुनः अपने कैहर आजाती है। तथा फिर
 गौना होने तक वहीं रहती है। गौने के उपरान्त विवाह सम्बन्धी रस्में
 समाप्त ही जाती हैं।

विवाह संस्कार के उपरान्त व्यक्ति ग्रहस्थ ही जाता है। ग्रहस्थ
 के उपरान्त वानप्रस्थ आश्रम होता है। फिर प्रणव प्रत्यर्प आश्रम है

१ विहारिणि : तारों के अन्ये कहर में, पृ० ८४, वैमन्त प्रकाशन, अम्बाला
 के०, प्रथम संस्करण, १९७०।

२ उमाकान्त मालवीय : मैकवी और महावर, पृ० ७९, साहित्य मन्त्र,
 इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३।

प्रसूत्य में जाने के लिये विवाह संस्कार होता है, उसी प्रकार वान प्रस्थ के लिये भी संस्कार की व्यवस्था माचीन भारत में थी। वान प्रस्थ के उपरान्त संन्यास के लिये भी संस्कार की व्यवस्था थी। मर्यापि संन्यास लेने की प्रथा भी अब समाप्त प्रायः है फिर भी कहीं - कहीं यह प्रथा अभी भी जीवित है। रूप नारायण त्रिपाठी ने एक गीत में मोसम द्वारा संन्यास लिये जाने की बात कही है।^१ और बिना के संन्यास ले लेने पर जैसे उसके द्वारा संसार का त्याग हो जाता है तथा संसार के लोगों की संन्यस्त व्यक्ति के बिना सब कुछ सुना - सुना सा लगता है, उसी प्रकार अबी मोसम के बिना गाँव की गलियाँ ठगी - ठगी सी लगती हैं।

भारतीय लोक - जीवन में व्यक्ति का सबसे अन्तिम संस्कार दाह संस्कार या अन्त्येष्टि होता है। व्यक्ति के मरणोपरान्त उसे बाँस की एक सजी हुई जूँ जूँ पर लिटाया जाता है तथा बड़े सम्प्राप्य पूर्वक स्मरण में ले जाकर उसकी दाह क्रिया की जाती है। इन क्रियाओं में जूँ^२ तथा दाह क्रिया दोनों का ही उल्लेख है। दाह क्रिया में होने वाली कपाल क्रिया इसमें मरने वाले का पुत्र बालेष्टक के सरके कानों को फाँड़ता है। का भी विग्रह हुआ है।^३ यहाँ ध्यातव्य है कि लिट्टुओं में श्मशान की प्रथा में गाढ़ा नहीं जाता अपितु जलाया जाता है। कहीं - कहीं पुत्र की अनुपस्थिति में यह कार्य कोई निष्कृतम

१ रूपनारायण त्रिपाठी : नई धरती के नए स्वर, पृ० ३३, युष्क प्रकाशन, जगदा, प्रथम संस्करण, १९६२।

२ शिवरात्रि : नारों के अन्य शहर में, पृ० ६२, हेमन्त प्रकाशन, अम्बाला केण्ट, प्रथम संस्करण, १९७०।

३ शिवकर्मसिंह सिंह : "कुम्भ" पृ० ३८, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

(पुत्रवत्) व्याजि करता है। कपाल क्रिया कभी - कभी श्मशान पर रहने वाला ज्योरी भी कर देता है। ये ज्योरी झूठ के कहान आदि को लेते हैं तथा श्मशान में ही रहते हैं और झूठ के पारिवारी जनों को दास क्रिया में सहायता भी करते हैं।

इस प्रकार स्वतन्त्रता और हिन्दी कथिता में जातकर्म, विवाह, अन्त्येष्टि आदि सभी प्रमुख संस्कारों का उल्लेख हुआ है। जिनमें विवाह संस्कार का धिक्का इस कथिता में बहुत विषय रूप में मिलता है। वास्तव में अन्य संस्कारों का प्रचलन अब कम हो ही गया है। विवाह और अन्त्येष्टि बाब अनिवार्य संस्कार हो गये हैं। अतः वर्तमान लोक जीवन में सम्पूर्ण संस्कार - परम्परा उन्हीं में आकर शिष्ट गई है। उनमें, पुत्र और अन्त्येष्टि का धिक्का करने में कथियों की मानसिकता प्रायः सम्यक् नहीं होती। पहले तो कथाश्रमिक आचार्यों ने कथन में इसका वर्णन ही नहीं कर दिया था। अतः कथियों की दृष्टि विवाह संस्कार पर ही टिक गई। वे भी विवाह व्याजि के सम्पूर्ण व्याजित्व और जीवन को एक प्रत्यक्ष व्याजित्व प्रदान करता है। उसका एक नए प्राणी है जीवन का साथ होता है। यही है व्याजि मुख्य कथिता है। अतः विवाह पर इन कथियों का अधिक ध्यान गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भारत में विवाह प्रायः माता-पिता की इच्छा से होते हैं। लड़के - लड़की विवाह से पूर्व एक दूसरे से प्रायः अपरिचित होते हैं। ऐसी स्थिति में विवाहोपरान्त उनका जीवन कैसा रहता है यह भी एक विचारणीय बात है। वर्तमान समय में जब कि कानूनन तलाक की व्यवस्था हो चुकी है तथा पारिवारिक जीवन में विफलता आरम्भ है तब विवाह संस्कार की और कथियों का ध्यान जाना स्वाभाविक ही लगता है।

|||||

७- धार्मिक स्थल

|||||

लोक की धार्मिक आस्था की ही

अभिप्राय उसके धार्मिक स्थलों

(तीर्थों) में होता है। उन

तीर्थों की जन - सामान्य बड़ी भ्रष्टा के साथ पैदा है तथा उन तीर्थों*

पर पहुँच कर पैदोपादना करके वह अपने की धन्य सम्पत्ति है। रक्षा-

तन्त्रुयों पर हिन्दी अफ्रीका में छे जैक तीर्थ स्थानों का उल्लेख भी मिलता

है। हिन्दू तीर्थ प्रायः किसी देवता विशेष है सम्बन्धित होते हैं

तथा प्रायः किसी नदी के किनारे होते हैं, विशेष कर गंगा के किनारे।

इस अफ्रीका में मुसलमानों के तीर्थों "मक्का - मदीना" की भी

बर्बाद हुई है। वर्तमान धर्म निरपेक्षाता की नीति है, जो स्वतन्त्रता के उपरान्त

भारत सरकार ने अपनाई है, के कारण धर्मों के ऐतस्य बहुत कुछ कम हुए

हैं। वर्तमान अवि एक साथ मक्का - मदीना और काशी तथा बील्गा का

स्मरण करता है —

" मक्का - मदीना है कम पवित्र नहीं

में काशी में इन कार्यो का संस्कार पुनता हुई

जो बील्गा है जाने। " १

और इस प्रकार यह धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हुए बताता

है कि मुसलमान और हिन्दू सभी समान रूप से "कम्युनिस्ट" विचारधारा

की, जिसमें धर्म का कोई स्थान नहीं, स्वीकार करते हैं।

१ समीर बहादुर सिंह : अब और अफ्रीका ९, पृ० २०, राजकमल प्रकाशन,
दिल्ली, प्रथम संस्करण १९६६।

‘हिन्दुओं के तीर्थों’ की उस ज़िका में विशेष स्थान मिला है। व्यापक ज्ञान कारण भारत की हिन्दु का संस्था, तथा अधिकतर जगहों पर हिन्दु होना ही है। दूसरी बात यह भी संभव है कि भारतीय लोक जीवन में सभी प्राचीन परम्पराएँ तथा संस्कृति हिन्दुओं की ही हैं। अतः उसका प्रभाव विशेष हुआ है।

गंगा जिसके लिये मागौरथ ने कठोर तप साधना की और जो लाखों-करोड़ों की मृत्यु लाभ देने के लिये मु पर आई है के ^१के साथ-साथ गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है तथा जमनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है, हिन्दुओं के सर्व प्रमुख तीर्थ हैं। हिन्दुओं में प्रत्येक सम्प्रदाय की मानने वाला व्यक्ति गंगा तथा गंगोत्री - जमनोत्री को अपना प्रिय तीर्थ मानता है। “विष्णु मयन इमं भुवि वास्तिक है” शीर्षक गीत में उमाकान्त मातवीय ने नायिका के नेत्रों की उपमा गंगोत्री तथा जमनोत्री से दी है।^२ वास्तव में यह इन तीर्थों की शक्ति का ही है जो कवि को इस उपमा के लिये आकर्षित करता है। स्वातन्त्र्योपर हिन्दी जिका में ‘पिन तीर्थों’ का उल्लेख मिलता है, उनमें गंगा, गंगोत्री, जमनोत्री, यमुना, काशी, बिष्णुट, उज्जयनी आदि प्रमुख हैं। नरेश मैला की “सम - देका” शीर्षक जिका में जहाँ उज्जयनी का उल्लेख हुआ है,^३ वहीं प्रभाकर माधव की “जमी माता की मृत्यु पर” शीर्षक जिका में अपनी माँ की जन्म तीर्थ यात्राओं का वर्णन हुआ है। इन तीर्थों में काशी,

१ पिनकर : पराशराम की प्रतीक्षा, पृ० ७१, उदयाक्ष, राजेन्द्र नगर, पटना - ४, तृतीय संस्करण, १९६६।

२ उमाकान्त मातवीय : मैला और मलावर, पृ० ५४, साहित्य मन्त्र, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६३।

३ नरेश मैला : मेरा सम्पूर्ण स्वप्न, पृ० ५४, नैसर्ग पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६२।

चिन्मूढ, पीठपुर, क्वायष्ट, मुरा जादि का उल्लेख है।^१ इनमें काशी उधर भारत में प्रयाग है आगे गंगा पर का हुआ नगर है। यहाँ भगवान् तिरुक्नाथ (संकर का एक पिछेण नाम तथा एकवश उग्र में है एक) तथा भारत के मन्दिर हैं। यह नगर अपने संस्कृत ज्ञान तथा धर्म जादि विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिये कभी सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध रहा है। चिन्मूढ, इलाहाबाद - काँवा मार्ग में एक पहाड़ी है जो चिन्मिया का की शाखा है। कहते हैं यहाँ भगवान् राम ने अपनी का यात्रा में पिकाम किया था तथा भारत है यहाँ उनका मिलन हुआ था और भारत ने उनसे राज्य प्रकण करने की प्रार्थना की था। मुरा, यमुना-निकारे बिल्ली और जागरा के बीच का हुआ नगर है। यह भगवान् कृष्ण की लीलाभूमि है। इसी प्राचीन समय में मुपुरी का जाता था। इसका शासक एक की नामक देव्य था। भगवान् कृष्ण ने इसका का किया था तथा अनेक वर्ष मुरा में रहे थे। चिन्मु का इसी तीनों तीर्थों है प्रत्येक भगवान् कृष्ण की शाश्वत लीला भूमि मानती हैं। उज्जैन, मीपाठ के निकट मध्य प्रदेश में मालवा - लीव - स्थित एक तीर्थ है जहाँ भगवान् महाकालेश्वर (ग्यारह उग्र में है एक) निवास करते हैं। कहते हैं कभी भी यहाँ प्रतिमास एक पिता की मरम उनकी मूर्ति पर चढ़ाई जाती है। चिन्मुजों का यह भी एक प्रसिद्ध तीर्थ है।

काशी है उधर - पश्चिम में प्रयागराज है। गंगा - यमुना के संगम पर का हुआ यह तीर्थ इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता है। महर्षि भारद्वाज का आश्रम यहाँ है। कृत्यति है कि भगवान् राम ने अपनी

१ प्रभाकर माधवे : कृत्यति, पृ० ६३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९९६।

का - यात्रा में पहला पड़ाव यहीं किया था। हमीर की "मुक्तेश्वर" शीर्षक कविता में काशी के पराशरम पाट के साथ-साथ तीर्थ राज प्रयाग तथा पवित्र गौमती नदी का भी वर्णन आया है।^१ मुक्तेश्वर, किं पर यह कविता लिखी गई है, उड़ीसा प्रान्त का एक माचीन नगर है। यहाँ का सूर्य का जौणार्क मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह भारत के विशालतम मन्दिरों में से एक है।

इसके अतिरिक्त इन कविताओं में प्रत्येक नगर में मिलने वाले स्थानीय मन्दिरों का भी उल्लेख है। प्रायः गाँवों और नगरों में चौराहों पर भैरों की गेरुई प्रतिमाें बैठा जा सकता है।^२ प्रत्येक नगर में तथा प्रत्येक गाँव में शिवालय^३ या अम्बा मन्दिर^४ होते हैं। इनमें स्थानीय जन प्रतिदिन वर्तनार्थ जाते हैं।

इस प्रकार स्वातन्त्र्योपर लिखी कविता में लगभग सभी भारत विख्यात हिन्दु तीर्थों का वर्णन और चित्रण हुआ है। इस कविता में साथ ही मुस्लिम तीर्थों का उल्लेख भी नहीं किया है।

|||||

निष्कर्ष

|||||

वर्तमान कवियों ने लोक के धार्मिक सांस्कृतिक जीवन की विशिष्ट रूप में चित्रित किया है, वह प्रायः कटु-बादी नहीं है। वास्तव में वर्तमान कवि ने

भारतीय धर्म तथा संस्कृति की आत्मा को पकड़ना है का: वह उसका कैला

१ हमीर बजापुर सिंह : कुछ और कविताएँ, पृ० ८०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ मुक्तिशोध : काव्य का मूल टैदा है, पृ० ३२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९७१।

३ मन्मथी प्रसाद मिश्र : कीर्ति रसो, पृ० ७०, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

परतुषणी धिक्का न करके उनके पीछे छिपा उस भावना को उभारता है। साथ ही धर्म-निरपेक्षता की स्थापना के लिए नीति के कारण भी वह धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता है। वे भी लोक - जीवन में लोक का जमा कोई धर्म नहीं होता। लोक की धर्म-दृष्टि इतनी उदार होती है कि उसमें इस्लाम, हिन्दू, ईसाई या सिख सभी धर्मों की जोक बातें देती जा सकती हैं। कर्मान जयि ने लोक - जीवन के इस पक्ष को विशेष रूप से अपने उदार दृष्टिकोण के साथ अभिव्यक्ति दी है। साथ ही जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कर्मान जयि ने धर्म और संस्कृति के मर्म में छिपा उस भावना को छुने की चेष्टा की है जिसके कारण लोक में अभी तक धर्म की सजा विद्यमान है। यह बात उसकी इस प्रवृत्ति से प्रमाणित हो जाती है कि उन्होंने अधिकांश उपमान लोक के धार्मिक जीवन से ही प्रसूत किये हैं। किन्तु उसके इन उपमानों में कहीं भी धार्मिक भावना तनिक भी संछित नहीं होने पाई है।

भारतीय लोक - जीवन में मुक्तियों की धर्म में बहुत गहरी आस्था है। हम यदि करें कि भारत में धर्म और संस्कृति की गाड़ी यहाँ नारियों के कंधे पर ही चلتो रही है और का रही है तो कोई अत्युक्ति न होगी। वह अपने प्रत्येक कार्य को एक धार्मिक आस्था के साथ करता है। उनका प्रति के प्रति प्रेम भी धर्म की नाव के पर ही चلتा है —

यह हुआ - हुआ सभ्य उदासी का आलम
 मैं बहुत जन्मी, पौ नहीं जाना बालम
 हुनोड़ा पर पहली दीप जलाने की मुकली
 हुनोरी की की जाती सुजाने की मुकली १

४ अणुबन्धन कर्मापाध्याय : इन शिष्टों के लिये प्रार्थना, पृ० ६२, पुरुषोत्तम प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।
 १ सर्वेश्वर बाल सक्तीना : कठ की धष्टिया, पृ० २७६, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९५६।

प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रति के प्रति प्रेम और उरी रौकने के आग्रह के साथ ही साथ भारतीय नारी की धार्मिक आस्था को भी यहाँ एक बम उतार कर रक्त दिया है। यही कारण है कि इस कविता को हमें लोक - जीव के अत्यन्त निकट मानना पड़ता है। वसंत पुर के कविता में भी धर्म और संस्कृति को स्थान मिला है किन्तु उसमें इनका व्यक्तता की कमी महसूस है। उनकी भावना को पहली बार इसी स्वतन्त्रता पर चिन्वी कविता में पकड़ा गया है।

स्वतन्त्रता के उपरान्त जहाँ भारत की धार्मिक — सांस्कृतिक कैलाश में स्फूर्ति आई है, वहीं अर्थशास्त्र या देश की आर्थिक स्थितियों के कारण धर्म के प्रति आस्था में परिवर्तन भी हुआ है। आज गरीबों को ईश्वर की इसलिये आवश्यकता है कि वे अपनी सोच उस पर व्यक्त कर सकें तथा अमीरों को ईश्वर की इसलिये आवश्यकता है कि वे उसके सामने अपनी दुःख - दुःखिता के लिये प्रार्थना - साधन करना चाहते हैं।^१ और यही निम्न की है धर्म के प्रति आस्था में टूटन आने लगी है। यद्यपि धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराओं को वह अभी भी बहुत ज़ोर दे रहा है किन्तु उसमें वह उत्साह या झुंझकाई नहीं है, जो एक अमीर के हृदय में होता है। यह प्रकल्प ही बता रहा कि ऐसी स्थिति लोक - जीव में धर्म को लेकर कब तक बनी रहेगी। स्वतन्त्रता पर चिन्वी कवि इसके प्रति भी जागरूक है। अपनी कविता में वह इस स्थिति को भी चित्रित करता जा रहा है। भारत में वर्तमान कवि की दृष्टि बहुत पैनी तथा सूक्ष्म है उसमें केवल भावना ही नहीं वैचारिक शक्ति भी है। यही कारण है कि वह धर्म के प्राणों पर आये संकट को भी बैठ सका है।

१ कृष्ण : कवि प्रतिमाओं की जाँच, पृ. १९७, राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

पंचम अध्याय

आर्थिक जीवन

- १- आर्थिक स्थिति
- २- व्यक्तिय
- ३- वैराग्यकारी
- ४- अर्थ व्यापार
- ५- अर्थ की व्यक्तिय
- ६- धन - अर्थ के साधन
- ७- विनिमय - व्यक्तिय
- ८- अर्थ
- ९- निष्कर्ष

0000-0000-0000-0000

000000000000

-CONFIDENTIAL-

३. महात्मा प्रसाद मिश्र : जी. प्र. रास्ती, पृ० १२६, बरौठा प्रकाशन,
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

निराशा करने लगी,^१ कुहर, लोगों की आस्था खिन्ने लगी। भारतीय समाज के विकास में यह आर्थिक असमानता आज भी अपना योग दे रही है। और लोक - जीवन में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास के साथ - साथ पारिवारिक विकास भी होने लगा है।

|||||

१- आर्थिक स्थिति

|||||

स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कवि का उस

दिना में अब ली है ध्यान आकृष्ट

हुआ है। इस कवियों ने एक संकट को

महल ही अनुभव कर लिया था। किन्तु जन - सामान्य तब आधुनिकी की दुहाई में हुआ था। चीन के आक्रमण और फौजवाहर ताल नेक की मृत्यु के उपरान्त को उसका मोह भी हुआ। कवियों ने आर्थिक असमानता पर तीसरे प्रकार करने प्रारम्भ कर दिये। क्योंकि अब जनता भी अपने दुर्भाग्य का कारण जान गई थी। राष्ट्र के मोत माने वाले कवियों ने जन - सामान्य के इस दुःख को पैदा और निःसंकोच स्वराज्य के सम्मुख एक प्रश्न विन्दित लगा दिया।^२ यह पैदा है —

“ आज का-का में लोह कठिनाई
पर है खलिखान तक है अन्य नहीं
कारखानों से लैके कती तक
है न कम्हा कहीं पहनने की
हुन भी का यहाँ पे कर्मा क्या
कम न चीनी, न गुड़, न दाल, न मक्का
जो गया स्वप्न किराचिन का तैल^३

१. पञ्चनी प्रकाश विम : की हुई रस्ती, पृ० २६, सरता प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

२. विनकर : पराशराम की प्रतीक्षा, पृ० ७७, उदयाश, राधेन्ध्रनगर, पटना-४, प्रतीय संस्करण, १९६६।

३. गिरिजा कुमर माथुर : धूप के धान, पृ० २७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रतीय संस्करण, १९६६।

मार्गने के लिये बिल्कुल ही जरूरी है।^१ यहाँ जाकर "कविता की मौत" हो जाती है। और यहाँ से कवि की लेखनी आग उगलना आरम्भ कर देती है —

“ आज भारी भार
जैव है निवारण कर
आके कठिन है गालों पर वे मारें,
शिर के चिकनी ठंडी बाल फड़क कर
जाड़िता है मरु इतना समझाए
कि हम भी रहस्य थे,
फाँद इतना ही था
कि बल और करेब की,
फूटें दिखाव दिखाव की
हमने इतना नहीं पाली थी,
इसीलिये तुम है अपनी जैव बटवती थी। ” २

स्वातन्त्र्य और हिन्दी कविता पर भाव: उच्चैःश्रिता और गाली-गलौज तथा अस्तीत्यता का आरोप लगाया जाता है। किन्तु आरोप लगाने वाले ये नहीं देखते कि आज कविता में जितनी उच्चैःश्रिता, गाली - गलौज और अस्तीत्यता है, उतनी ही, और उससे भी कहीं अधिक लोक-मानस में भी व्याप्त है। जबकी कविता में निराशा, टूटन, फूटन, उच्चैःश्रिता, गाली - गलौज कहीं असम्मान से नहीं टपक फूटता है, अपितु वे

१ प्रणयानन्द कन्यापाध्याय : इस दिशाओं के लिए प्रार्थना, पृ० ४५, पाण्डुलिपि प्रकाशन, बिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : आठ की पण्डित्या, पृ० ३८५, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९५६।

आज नौकरी करने वाले व्यक्ति को "कैलान की पूर्णिमा" "वर्षा के बाद है अधिक नहीं लगती"।^१ अनेक व्यक्ति सानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिन भर ब्रम करने के उपरान्त वे फुटपाथों पर ही रहते हैं। संपत्ति के नाम पर उनके पास बीड़ी - पाँचिस और एक फटी मिर्खा ही रहती है।^२ औद्योगीकरण ने गाँवों के छोटे - छोटे उद्योगों को समाप्त कर दिया है और अनेक लोग बेकार हो गए हैं। वे छोटी बुलंद बेरबोर जिन्दगी जीने के लिये विवश हो गए। किन्तु यह वर्गन अत्युत्पन्न ही अधिक है। सम्पूर्ण लोक की स्थिति अभी ऐसी नहीं है। यह स्थिति एक वर्ग की स्थिति है जो अपने घर और गाँव छोड़ कर नगरों में आ गया है।

किन्तु एकमात्र यह वर्ग नहीं कि मध्यमवर्गीय जीवन की स्थिति पूर्णतः दुस्त है। वह इस निम्न या सर्वोत्तरा है केवल अवश्य है लेकिन दुस्त नहीं है। सर्वोत्तरा या निम्न की जहाँ अपने अधोभाय में अपनी और परम्परागत विनियमनियों को छोड़ कुछ है वहाँ इस वर्ग के ऊपर अभी भी अनेक विनियमन हैं। वास्तव में यही वर्ग भारत की प्राचीन परम्पराओं को अभी तक किसी तरह जीवित रखे हुए है। वर्तमान अधिकांश ने इस वर्ग के जीवन को ही अधिक दुस्त है, क्योंकि वह स्वयं इसी वर्ग से उठ कर आया है। इस वर्ग के परिवारों में जीवन की समस्या सभी बड़ी समस्या है। मध्यमवर्गीय परिवार का व्यक्ति मात्र "एक जहाज मय बैलगा ही नहीं" "अच्छा" एक ठरा हुआ किन्तु "भी है। उसे सभी परम्पराओं और

१ रमेश रजक : सराफन नहीं टूटेगा, पृ० ३५, अन्तर प्रकाशन प्रा० लि० दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४।

२ शिवकौल सिंह "धूमन" पृ० ४५, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

विधवा-पारिवर्तियों को निवासना पड़ता है। उनके साथ पूरा परिवार है जो केवल उरी के बलाये चलता है। और गरीबी, मारनों उरी ईश्वर ने जन्म से ही दी है। यह जब "घर में बीमार बच्चे का " फटे हुए छत का रौना " सुनता है तो यह जानती हुए भी कि बहुत दिन बाद " भूत का जायका चलने के लिये आज कुम्हड़े की राखी फेर रही है " रसोई घर में जाकर पत्नी से पूछता है " क्या हो रहा है ? " जो पिछले हीकर अनुभव करना पड़ता है ---

“ कल को रंगड़ का
 धिटा देने के लिये
 सिर्फ जलती हुए छरीर ही काफ़ी नहीं हैं
 जबकि हमारा पैर
 रसोई घर की फूटी फालियों के ठीक
 सामने है - - - - ”

यह स्थिति आज सम्पूर्ण लोक की है। जहाँ परिवारों में को अधिक स्थिति है, वहाँ यदि भूत किसी की " बचाना को लोड़ " देता है तो आश्चर्य ही क्या है। वहाँ यदि लोग तपेथक है किना हलाय के घर बाहर^१ और किसी सुलेमान के बच्चे फीस जमा न कर पाने के कारण स्कूल से निवृत्त भिये जायें और शिक्का के जमाप में पीस

१ धर्मिक : संक्षेप से सहक तक, पृ० ६०-६६, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

२ -वही- पृ० ३०।

३ शिकरील सिंह " भूमि " : पृ० २०६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

मार्गने के लिये चिक्का हो जाईं तो स्वाभाविक ही है ।^१ यहीं जाकर
" कठिना की मौत " हो जाती है । और यहीं से कवि की ऐसी आग
उगलना आरम्भ कर देता है —

“ आकाश भारी फाँ
जैब है निर्यात कर
आके कठिन शैव भालों पर वे मारें,
शिर के चिकनी ठंडी बाल फफूँ कर
आहिस्ता से मजबूत इतना समझाएँ
कि हम भी रहस्य थे,
फाँके इतना ही था
कि ब्रत और सारेज की,
मूठे दिखाव दिखाव की
हमने इत्तना नहीं पाली थी,
इसीलिये तुम है अपनी जैब बटवाली थी। ”^२

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता पर प्रायः उच्चैःश्रिता और
भाती-ग्लोब तथा जलीलता का आरोप लगाया जाता है । किन्तु
आरोप लगाने वाले वे नहीं देखते कि आज कविता में जितनी उच्चैःश्रिता,
भाती - ग्लोब और जलीलता है, उतनी ही, और उसी में कहीं अधिक
लोक-मानस में भी व्याप्त है । आजकी कविता में निराशा, टूटन, फूटन,
उच्चैःश्रिता, भाती - ग्लोब कहीं आसमान से नहीं टपक पड़ा है, अपितु वे

१ प्रणकुमार कन्वीपाध्याय : इस दिग्दर्श के लिए प्रार्थना, पृ० ४५,
पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

२ सर्वेश्वर दयाल शक्तीना : झूठ की घण्टियाँ, पृ० ३८५, भारतीय
ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

हमारे लोक - जीवन का ही प्रतिबिम्ब है। आलोचकों की कठिनाई पर कौन भी आवेश का लबावा लादने से पहले यह जान लेना होगा कि कठिनाई का सही लोक - जीवन है। यह अपने लिये साद - पानी नहीं है प्राप्त करता है।

अभी भारतीय लोक - जीवन की वां स्थिति ऊपर चित्रित की गई वह इसलिये नहीं है कि देश में धन, मनस्पति या अन्य साधनों की कमी ली गई है अपितु इसलिये है कि उनका लाभ कुछ ही व्यक्तियों को मिल रहा है और जिन्हें मिलना चाहिये वे इससे अनभिज्ञ हैं। वे अपनी गरीबी को ईश्वर की दैव मान लेते हैं और अपने धर्म की शक्ति को नहीं पहचानते। आज का जघन इस बात को भी स्पष्ट कर देता है।^१ यह इस बात पर आश्चर्य करता है कि देश में करोड़ों भूले पड़े हैं फिर भी हन्तान भूता है। हर व्यक्ति के भीतर एक ही आग जल रही है किन्तु फिर भी आवमी भूता है।^२ नरभक्षण के लिये प्रयास नहीं करता। कुछ बड़े लोगों पर 'शोणण का भूत' सवार है।^३ वे निरन्तर देश की जनता का पैरों भी कतता है शोणण कर रहे हैं। यह शोणण कहीं व्यापार में, कहीं पकतारों में कर्मों द्वारा, सभी स्थानों पर देता जा सकता है। देश के विकास में यह शोणण सब से बड़ा बाधा है। इसे आज का जघन मान भूता है।^४

१ गिरिजा कुमार माधुर : धूप के जान, पृ० ६२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६६।

२ -वही - पृ० ५३।

३ फे ड्रॉनि केर चतुर्वेदी : ताव की बाया में, पृ० १०६, सत्कारी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण, वर्ष १९५६।

४ अनिल कुमार : ५५ की बैठ कठिनाई, पृ० १५-१६, नव साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली - १, प्रथम संस्करण, १९५६।

|||||

२- व्यापार

|||||

देश का वास्तव समाप्त हो गया

किन्तु होना का बन्धन अभी

है।^१ भारत वर्ग का

अधिक बहुत कम मुख्य पर अपने भ्रम को कैसा है। बहुत अधिक भ्रम करने पर
उसी थोड़ा सा मुख्य प्राप्त होता है। और इस प्रकार जीवन के लिये उसका
संघर्ष बढ़ गया है —

“ जो छी छे रस्ती हैं

या घुम्ते हैं अपनी ही किरियाँ में

ये नहीं जानते कि आबमी को तो

बहुत छटना होता है

यहाँ आकर तक बहना पड़ता है

यहाँ पाताल तक पटना होता है। ”^२

गाँव का हाथ का करीगर अपने भ्रम को कैसा ही जाने में
कहीं कैसा जाता है।^३ और नगर का व्यापारी उससे जोगुने करता है।
एधर हुए यहाँ है सरकार का ध्यान भूमि का की और तथा किसानों की
गिरती हुई स्थिति की और आकर्षित हुआ है। इस विश्व में उनकी
यहा सुधारने के लोक प्रवास भी हुए हैं किन्तु अभी तक उनकी दशा में कोई

१ कबीर सिंह “रंग” : ५५ की प्रेषित किरियाँ, पृ० ६७-६८,
नव साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली - १, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ मजुनी प्रसाद मिश्र : जो छे रस्ती, पृ० ७५, सरला प्रकाशन,
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

३ चरितचर वपाल सक्सेना : कठ की घण्टियाँ, पृ० ४०२, भारतीय
ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

विकीर्ण अन्तर नहीं आया है। लेकिन उन म्यारलों का इतना लाभ अवश्य हुआ है कि सम्पूर्ण देश में क्रम का महत्व बढ़ गया है। अधिक और विज्ञान की राष्ट्र निर्माण में सहायता को समझा जाने लगा है। अतः इस क्रिया में सर्वाधिक उद्योग को का विकास हुआ है। सभी व्यक्तियों को अधिक को के विकास को गये हैं और उन व्यक्तियों में लगने वाला क्रम तथा उद्योग को लाने वाली क्रम का पारी अन्तर भी इस क्रिया में अभिव्यक्त हुआ है। इस क्रिया में जिन व्यक्तियों का उत्प्रेषण हुआ है, उनमें - रस्ती करने के, ^१ मुटिया बेचने के, ^२ घुँरी बनाने के, ^३ विज्ञाती की दुकान लगाने के, ^४ गाँवों में घूम-घूम कर पौरी लगाने के, ^५ व्यक्तियों प्रकृत हैं। गाँवों में तथा गलियों में विज्ञाती, सलमे - शितारे वाले मिनहार, घूम - घूम कर अपना व्यक्तियों करते तथा धन कमाते हैं। लोक - भाषा में उन्हें पौरी बला कहा जाता है। गाँवों में अहोरात्र लोगों का व्यक्तियों कोलों में घूम - घूम कर बिड़िया पकड़ना तथा उन्हें बेचना होता है। ^६

कौतुहल व्यक्तियों : कुछ लोग कौतुहल से अपने व्यक्तियों करते हैं,
कौतुहल व्यक्तियों : कौतुहल व्यक्तियों के लिए मार्गना, पृष्ठ २४,
कौतुहल व्यक्तियों : कौतुहल व्यक्तियों के लिए मार्गना, पृष्ठ २४,
कौतुहल व्यक्तियों : कौतुहल व्यक्तियों के लिए मार्गना, पृष्ठ २४,
कौतुहल व्यक्तियों : कौतुहल व्यक्तियों के लिए मार्गना, पृष्ठ २४,

-
- १ हा० राधिकाश शर्मा : लाव की शर्मा में, पृष्ठ १४७, सहायरी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण, मई १९५६।
 - २ प्रणयनार कर्माचार्य : इन शिष्टों के लिए मार्गना, पृष्ठ २४, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।
 - ३ प्रभिक : कौतुहल से सहायक पृष्ठ ४८, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।
 - ४ विनैश नन्दिनी : उचित, पृष्ठ ६६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।
 - ५ वीरेन्द्र कुमार वेन : सामाजिकी, पृष्ठ ७६, विहार प्रन्थ बुटीर, पटना - ४, प्रथम संस्करण, १९६४।

साँपों का तेल दिता कर धन कमाने का व्यवसाय जादि । साँपों के तेल का व्यवसाय करने वाले सपेरे कहलाते हैं ।^१ भारतवर्ष में कहीं भी खीर बनाकर अपना तेल पिताते हुए इन्हें बेला जा सकता है । धीवर तथा महुआ नामक जाति नदियों में से माली पकड़ने का व्यवसाय करती है ।^२ कुम्हार जाति के लोग वंशानुक्रम से मिट्टी के बिलोने बनाने का कार्य करके अपनी आजीविका कमाते हैं ।^३ इनके अतिरिक्त नाम चलाने का कार्य "मल्लाह" नामक जाति के लोग,^४ पानी भरके बिहुकाय जादि करने का कार्य, "भिखी" जाति के लोग^५ करते हैं तथा लीजा कूटने का कार्य एवं लोहे के विभिन्न जीकोंपयोगी सामान बनाने का कार्य कुहार नामक जाति के लोग करते हैं ।^६ इस प्रकार भारतीय लोक - जीवन में प्रचलित वंशानुक्रम या जातिगत व्यवसायों की व्यवस्था का भी वर्तमान हिन्दी साहित्य में चित्रण हुआ है ।

१. खीर : काबरा जोषी, पृ० ८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, फरवरी १९७२ ।
७. कच्चा : कटती प्रतिमाओं की आजाय, पृ० १३०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८ ।
८. शिव मूल सिंह "सुम्न" : पृ० ५७, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।
९. अज्ञात भारती : साहित्य १९६४, पृ० ११, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।
२. कीर्ति जोषी : सीसरा सप्ताह, पृ० ३४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९७७ ।
३. खीर : जरी लौ कलणा प्रभाकर, पृ० ४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५९ ।
४. प्रभाकर भाबरी : अनुपाण, पृ० ११४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५९ ।
५. माकन लाल भाबरी : बीसरी काजल जादि रही, पृ० २६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४ ।
६. साहित्य खीर : जादि का मूल टैडा है, पृ० ८०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

मजदूरी : गाँवों में तथा नगरों में एक बहुत बड़ा काम है जो मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाता है। ये लोग मुँह और हाथों का काम की तरफ़ में धर है निकल पड़ते हैं। और जो व्यक्ति उन्हें १० - २० रुपये देता है, उस दिन वही व्यक्ति उनका मालिक होता है। वह उनकी कोई भी कार्य है सकता है।^१ ये लोग कहीं कुमासी बनाकर कुम्भी लायते हैं,^२ कहीं छुहार के यहाँ धौकिया फूँकी हैं, कहीं चक कुटती हैं, कहीं बीड़ा लपेटती हैं, कहीं छटिया झुती हैं, रिक्ता फाँटते हैं आदि।^३

इनके अतिरिक्त और अधिक आय जिनमें व्यक्ति प्रतिदिन कुछ कमाता है और अपना काम करता है तथा जो काम पर आधारित है, का भी उल्लेख इस अध्याय में हुआ है। इसी जो स्टेशन पर सामान डोता है,^४ कोचमन जो दिन भर तांगा करता है,^५ कान मैलिया जो घुम - घुम कर लोगों के कान का मैल निकाल कर दिन भर में दो - चार आना कमा पाता है,^६ तथा प्रतिदिन भरता फाँट कर घुत करकर बेचने वाला^७ आदि के व्यवसाय इसी प्रकार के व्यवसाय हैं। इसी

१ मजदूरी व्यवसाय विधि : गांधी पंचवक्ती, पृष्ठ २६६, सरिता प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ शिकरील सिंह "कुम्भी" : पृष्ठ ५२, राधाकृष्ण एण्ड सन्स दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

३ जीव : इन्द्र धनु रावें डार वे, पृष्ठ १६-२०, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५७।

४ कुम्भीला पाधुर : सुवरा सप्ताह, पृष्ठ ५७, प्रगति प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९५९।

५ -वही- पृष्ठ ३०।

६ इन्द्र तिजारी : सुकती डार, पृष्ठ २८, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७९।

प्रकार कारों में कुछ लोग पैण्टिंग का व्यवसाय करते हैं। विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करके वे लोग कुछ पैसा अर्जित कर पाते हैं।^१

कृषि : गाँवों में सर्वाधिक महत्व पूर्ण व्यवसाय होता है। भारत की अधिकांश जनता इसी पर निर्भर करती है। किन्तु वर्तमान युग में कृषक की स्थिति भी विशेष अच्छी नहीं है। कृषक अपने व्यवसाय में जहाँ बीज, ताव और पानी पर धन व्यय करता है वहीं अपना परिश्रम भी करता है तब कहीं जाकर वह फसल उठा पाता है।^२ किन्तु इस फसल का पूरा लाभ कार में गल्ला - व्यापारी उठा लेते हैं। उस बेचारे को उनकी मर्जी के अनुसार अपना गल्ला बेचना होता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह गल्ले को व्यापारी की भाँति घर कर सकें। अतः वह सदैव व्यापारी का मुस्तैफेता बना रहता है।

व्यापार : व्यापारिक स्तर पर होने वाले व्यवसायों में शुद्ध में है मीठा निकालने का^३, व्याज पर रुपया उठाने का,^४ व्यवसाय आदि शुद्ध हैं। गाँवों में जो लोग व्याज पर रुपया उठाते हैं उन्हें महाजन कहा जाता है।

१ मजुनी प्रसाद मिश्र : कीर्ति रत्नी, पृ० ११६, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

२ मुक्तिबाँध : चाँद का झूठ टूटा है, पृ० ४२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९७१।

३ मजुनी प्रसाद मिश्र : गांधी पैकरी, पृ० १६३, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

४ सीरैन्द्र कुमार वेन : शुद्ध प्रकरण और कहतरे, पृ० १५०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, दिसम्बर १९७२।

५ कौय : जबरन उठेरी, पृ० १३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, फरवरी १९७२।

नौकरी : इन व्यक्तियों के अतिरिक्त नौकरी भी आय का एक प्रमुख स्रोत है। नगरों में एक बड़ा बड़ा को नौकरी करके ही अपनी आजीविका चलाता है। इनमें अध्यापक, कार्क, तथा मैस्तर^१ के साथ-साथ मुनीमी^२, पहरौदारी,^३ तथा सैन्य की नौकरियों^४ का उल्लेख कर्मान हिन्दी लिखा में हुआ है। आय का मुनीमी का स्थान — कार्क, स्टाउण्टेन्ट तथा कैशियर लेते जा रहे हैं। मुनीमी का पद कुछ वर्ष पहले, कहीं-कहीं अब भी करता रहा है। कुछ लोग बीमा कम्पैन्ट हो जाते हैं और मास में ८० - ६० रु० कमा लेते हैं।^५ आफिसों में क्लर्क की काल के अतिरिक्त भथा भी मिलता है।^६

|||||

३- पहरौदारी

|||||

कर्मान युग में नौकरी प्राप्त करना भी एक समस्या है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। १- बाजकी शिक्षा

व्यक्तियों नव्युक्त को बाहु या बाफोसर बनाने के लिये प्रेरित करता है।

शिक्षा का उद्देश्य अब नौकरी सीखना है। अंग्रेजी शासन काल में सरकारी

१ प्रभाकर माचरे : कुत्ताण, पृ० ८५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९१६।

२ भास्कर लाल चतुर्वेदी : बाहुरी काल जय रही, पृ० १०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६४।

३ कलवीर सिंह "रंग" : ५५ की बेस्ट लिखा है, पृ० ६७-६८, नव्युक्त प्रकाशन, नई दिल्ली - १, प्रथम संस्करण, १९५६।

४ प्रणवकुमार कन्वीपाध्याय : इन शिक्षकों के लिए प्रार्थना, पृ० ३३, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

५ प्रभाकर माचरे : कुत्ताण, पृ० ८५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९१६।

६ मधुनी प्रसाद मिश्र : स्त्री हुई रहीं, पृ० ६२, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

कर्मचारियों की जनता पर अपना राय दिखाने का बहुत अक्षर मिला था
परिणामतः नौकरों को एक हप्ता का काम समझा जाने लगा । जिस
वैश में "उद्यम है, मध्यम धन । उद्यम बाहर, भीतर निधान ।"
की कलाका प्रसिद्ध थी उस वैश में नौकरों को बेचूट समझा जाने लगा ।
आज एक व्यापारी का पुत्र भी या एक किसान का पुत्र भी पढ़ लिख
कर नौकरों की तलाश करता है । वह पौड़ी भी शिना प्राप्त कर लेने
पर अपनी पैदाश व्यक्त्याय या परिवार के व्यक्त्याय को करने से कतराने लगता
है । परिणामतः नौकरों के जीवन में प्रतिस्पर्धिता बढ़ गई है । २- बढ़ती
हुई शिना के परिणाम रकप भी नौकरों के जीवन में प्रतिस्पर्धिता बढ़ी
है । इन दोनों ही कारणों से आज नक्सुक्क की नौकरों प्राप्त करना
कठिन हो गया है । किसान बेकारों के यह कारण आज के नक्सुक्क की
भी सम्झ में जाने लगे हैं । वह सोचने लगा है —

“ पढ़ लिख कर
शिर में सौकी - समझने की
एक केसर फोड़ूँ
सौतेले के ब्याय में
साफ़्टी की एक दुजान सीलता
बचा रहता ” १

नौकरों की यह समस्या उतनी बढ़ी है कि आज प्रत्येक नक्सुक्क
की "हर दुक्क" काण्टेंट के कलम बनाती है । और वह अनुभव करता
है कि —

१ गुरेन्द्र तिवारी : बुकटै डूए, पृ० ७४, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९७१ ।

“ हम सर्वथा स्वतन्त्र हैं

किसी राष्ट्र करने की, जिनके घर और पर
हैं हुए “ नौ बैरी “ के साइन बोर्ड ।”^१

इस प्रकार भारतीय जन - जीवों में निराशा का भाव फैलने लगा है। वर्तमान लोक - जीवों में व्याप्त निराशा, झुठला या संवास का एक कारण यह भी है। नौकरी की और है निराशा, आज के नक्सलवादी भावों की धूमिल की “ पतकड़ ” शीर्षक कविता में कई सटीक और मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है।^२ आज-कल केवल नक्सलवादी की कहीं भी जाती बैरों में अपने डोलें साथ हात कर आकारों की भाँति टुकड़ों हुए बैरा जा सकता है। आज के केवल नक्सलवादी का यह दुःख कविता की आँखों में इतना झुझ है कि जो नौ तो प्रकृति में मौसम की भी एक केवल नक्सलवादी के रूप में बैरा है।^३

|||||
४- अकेले व्यापार
|||||

बैरा कि हम पीछे गए हुए हैं
भारत वर्ण में अमान्य की व्यवस्था
का एक बहुत बड़ा कारण, एक

की विशेष द्वारा कर्मों का होना है। इसका दूसरा कारण व्यापार तथा व्यवसाय में प्रचलित वैभवी तथा अन्याय भी है। यह

१ राष्ट्रीय स्वतंत्रता : आत्म निर्वाचन तथा अन्य कविताएँ, पृष्ठ ८७, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ धूमिल : संभव है बहुत तक, पृष्ठ ६५, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

३ नर्मि : पाँच बौद्ध बौद्ध, पृष्ठ १४८, भारतीय ज्ञानपीठ कक्षा, प्रथम संस्करण, १९६६।

बैमानों जहाँ कानूनी स्तर पर अपराध है, वहाँ सामाजिक अपराध भी है। किन्तु देश का नैतिक स्तर कुछ गिरवाने के कारण व्यापार में कुछ की वैधता के स्थान पर विनाश और कौतुक की प्रधानता हो गई है। व्यक्ति सोचता है कि विनाश के बाद पर कुछ के प्रति कौतुक उत्पन्न करके निरुपेक्षतम कुछ का भी अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।^१ आज धन का मोह इतना बढ़ गया है कि हर व्यक्ति शीघ्र ही बड़ा आयमाँ बन जाना चाहता है और शीघ्र बड़ा आयमाँ बनने की चेष्टा में वह सड़टा व्यापार करता है।^२ जिसके द्वारा वह अधिक से अधिक व्यक्तियों का शोषण कर लेता है। "तस्कर" व्यापार में भी स्वयंसेवा के उपरान्त यदि कुछ है।^३ देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का एक यह भी बहुत बड़ा कारण है। यही नहीं इस व्यापारिक बैमान का बड़े स्तर के अतिरिक्त छोटे स्तर पर भी प्रचलन हो गया है। उसी बैमानों का एक रूप भिलावट है। उस भिलावट के कारण कुछ कुछ का भिलावट प्रायः आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं में भी भिलावट होती है। पुष्प में पानी की भिलावट,^४ खो हो भिलावट है। इसी प्रकार जलवायु तथा जमाखोरी भी व्यापार के दौंग हैं। इनसे देश की स्वयंसेवा भी खारे में पड़ सकती है।^५ जमाखोरी

१. सर्वेश्वर बवाल बुकाना : तीसरा सप्तक, पृ ० २२६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, तृतीय संस्करण, १९६०।
२. जमाकर माचरे : अष्टाण, पृ ६५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।
३. रमेश कुमार शर्मा : एक व्यापारिक जीवन, पृ ४५, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।
४. हरिन्द्र तिवारी : बुकरी डूट, पृ १६, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७६।
५. मधुनी प्रसाद मिश्र : गांधी पंचकाल, पृ २३७, सरिता प्रकाशन, नई दिल्ली प्रथम संस्करण, १९६६।

भी आज़ादी के बाद बढ़ी है। लोग समझते हैं कि यह स्वतन्त्रता के बाद का दुष्परिणाम है।^१ उस प्रकार इनसे पैर में बहुत कुछ अव्यवस्था भी फैली है।

नौकरियों में रिश्ता की समस्या भी वर्तमान युग में बहुत बढ़ी है। आज दो सौ रुपये केतन पाने वाला व्यक्ति चार सौ रुपये पर भरोसा करता है।^२ गरीब आदमी छोटी-मोटी माफ़िश - बीड़ी - पान की दुकान यदि पैरों में खोल लेता है तो उसे अधिकारियों को किया पैरों पान सिक्काने पड़ते हैं।^३ इन कारणों से भी साधारण व्यक्ति का आर्थिक स्तर गिरा हुआ हो रहता है।

|||||

५- अण की व्यवस्था

|||||

बहुतेरे पूर्व क्रान्तियों के कारण व्यक्ति अपनी निश्चित आय में अपना काम नहीं करता पाता, उसे किसी न किसी से हर

बार कर्ज़ लेना पड़ता है।^४ लोक - जीवन में यह आपसी अण मुख्यतः चार प्रकार का होता है — १। भिक्षा में, किया व्याज का नकद अण, २। कानूनियों के रूप में अण, ३। किसी मुख्यजान फल के बदले व्याज पर नकद अण, ४। अन्धी सात के कारण व्याज पर नकद अण।

१ मुजानी प्रभाव विष्णु : माधी प्रवृत्ति, पृष्ठ १५४, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

२ सुरेन्द्र तिवारी : बुकलेट पृष्ठ, पृष्ठ ७५, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

३ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना : कठ की घण्टियाँ, पृष्ठ ४०४-४०५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

४ कन्नन : कटती प्रतिमाओं की आवाज, पृष्ठ १२४, राजपाल स्पष्ट संस्, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

११। मित्रता में बिना व्याज का नक़्क़ा : ~~~~~

शहरों में दफ्तर में काम करने वाले काबू प्रायः माह के अन्त में अपने साथियों से कुछ न कुछ माँगते हैं। पल्ली तारोस के मरीसे के लगभग पूरे माह कर्ज़ करते रहते हैं। किन्तु पल्ली तारोस को प्राप्त होने वाले निश्चिन्ता केतन से वह सभी कर्ज़ों को चुका नहीं पाते।^१

१२। कर्तुजों के रूप में ऋण : ~~~~~

यह दो प्रकार का होता है — १- बाजार में दुकानदार से उधार कर्तुएँ लेना, २- पड़ोसियों से उधार कर्तुएँ लेना। यह दोनों ही प्रकार का ऋण कर्तुजों के रूप में ही होता है किन्तु इनमें से पहले का भुगतान नक़्क़ा और दूसरे का भुगतान कर्तु के ही रूप में करना होता है।

नगरों में नौकरा करने वाले व्यक्ति को, उधार देने वाले बान्ने का नमस्कार मात्र इसलिए सहन करना पड़ता है कि उसी के कारण वह अपना जीवन बिता पा रहा है।^२ यह कर्ज़ का बोधा उसके जीवन को दुष्कर बना देता है। उसका स्वास्थ्य, उसकी योग्यता, सभी कुछ इन कर्ज़ों को चुकाने की चिन्ता में चले जाते हैं। किन्तु ये कर्ज़ एक बार प्रारम्भ होने के बाद फिर चुकने का नाम नहीं लेते, अपितु बढ़ते ही जाते हैं —

१ उदयशंकर शूट : पृष्ठापर, पृ० १२८, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३।

२ धर्मिक :- संक्षेप है बहुत तक, पृ० २१, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

“ कर्ज की बड़ी नुकीली सुई
जीवन में लगी
हुले रहते सबासाली हाथ
जिन छोटियों ने गरमाई कमी जानी नहीं । ” १

131. धरौहर के कले नकद, व्याज पर शून्य :

गाँवों में इस कर्ज का रूप बहुत प्रभाव है। यहाँ महाजन लोग जो स्वर्ण-आभूषण गिरवी रखकर व्याज पर लपका लेते हैं, कर्ज के बोझ से कुण्ठक तथा अन्य निर्धन वर्गों का जीवन दुपर लिये रहते हैं। प्राचीण - जनकी सम्पूर्ण आयु व्याज चुकाने में ही निकल जाती है। उस पर कर्ज रहता है, उसका स्वर्ण-आभूषण भी चला जाता है और अपनी प्रतिदिन की आय भी वह व्याज चुकाने में दे देता है। उसके घर का एक मात्र आभूषण — हँसी, जो पिछले में उसकी पत्नी को भिगा था — अब गिरवी रख जाता है तो उसका मुँह उपरिभ्रि होता है। २

132. अच्छी सास के कारण व्याज पर नकद शून्य :

कमी - कमी व्यक्ति की सास (जमीन-जायदाद के कारण उसकी लौहरत) के आधार पर भी ये महाजन कर्ज दे देते हैं। ३ इन कर्जियों ने यहाँ इस शून्य व्यक्तता तथा इसके कारण जन - साधारण पर पड़ने वाली कर्जों का चित्रण किया है यहाँ रमेश रंजक ४ रामेश रायच ५ आदि

१ सुकन्ता बाधर : नाथनी धार, पृ० ७४, साहित्य मन्त्रालय प्र० लि०, उत्तराखण्ड - ३, प्रथम संस्करण, १९६०।

२ बलेश्वर कुमाल सक्सेना : काठ की घण्टियाँ, पृ० ४०५, भारतीय ज्ञान-पीठ काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

३ सुदृष्ट बिलारी सुरीश : नई धरती के नर रुबर, पृ० २८, युक्त प्रकाशन, बीनारा, प्रथम संस्करण, १९६२।

कर्मियों ने व्याज, महाजन और ऋण आदि को उपमान के रूप में भी ग्रहण किया है।

|||||
६- धन - संचय के साधन
|||||

धन - संचय करने की प्रवृत्ति
मनुष्य की बहुत प्राचीन प्रवृत्ति
है। अपने जीवन के दुर्धनों

में, संचित किया हुआ धन उसके काम आ सके, इसीलिए व्यक्ति धन का संचय करता है। इस धन को स्वच्छित करने के लिये मनुष्य बड़ी - बड़ी तिजोरियाँ^१ रखता है। उसका यह धन केवल मुद्रा या सिक्कों के ही रूप में नहीं होता अपितु स्वर्णामुण्डणों के रूप में भी होता है।^२ किन्तु साधारण जन इसे सिक्कों के रूप में ही रखता है।^३ इन स्वर्ण - आमुण्डणों के साथ कीमती पत्थर भी संचित किये जाते हैं। ये भी एक प्रकार का धन ही हैं, जिन्हें बच्कार पड़ने पर बेचा जा सकता है तथा मुद्रा प्राप्त की जा सकती है।^४ इसके अतिरिक्त उस धन को संचित करने के लिए अब सरकार की और से बैंकों की व्यवस्था भी की गई है। प्रायः नगरों के, और आजकल गाँवों के लोग भी बैंकों में धन जमा करते हैं।^५

४ रमैय रूजक : गीत विष्णु उतरा, पृ० ५०, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

५ रमैय रायच : ताज की छाया में, पृ० १२७, सचकारी प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण, मार्च १९५६।

१ अजित कुमार : जौली कण्ठ की पुकार, पृ० ६६, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९४८।

२ सर्वेश्वर बघात सुक्तेना : काठ की घण्टियाँ, पृ० ४०५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

और इस प्रकार उनका धन बैंक - बूक के रूप में उनके पास रहता है । ^१

|||||

७- विनिमय-व्यवस्था

|||||

विनिमय के लिये सामान्यतः सरकार

की ओर से नोट और कुछ छोटे

सिक्कों की व्यवस्था है । लोक - जीवन

में वही सिक्के की विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

सामान्यतः सौ का नोट, बीस का नोट, दस का नोट, पाँच का, दो का

तथा एक का नोट चलते हैं । एक का नोट सौ फीस का होता है । इन

सौ फीसों में एक का, दो का, तीन का, पाँच का, दस का, बीस का ,

पच्चीस तथा पचास का सिक्का चलता है । नये सिक्के के चलने से पूर्व जो

छोटे सिक्कों का प्रचलन था उनमें एक पैसा, आठाना, छठाना, दुबाना,

चाँदना, और अठाना थे । इस प्रकार एक रुपये में ६४ फीस होते थे ।

इस प्रकार बड़े हुए सिक्के से विनिमय व्यवस्था चलती है । किसी भी बड़े

सिक्के को मुद्रा कर उतनी ही कीमत के छोटे सिक्के भी प्राप्त किये जा सकते

हैं । नीलम सिह के एक गीत में सिक्के के मुद्रने तथा विनिमय में कटु

के मुख्य के रूप में सिक्के के प्रचलन का उल्लेख हुआ है । ^२ सिक्कों और

१ कृष्ण कुमार : अकैले कण्ठ की पुस्तक, पृष्ठ ६६, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९४८ ।

४ मधुनी प्रसाद मिश्र : अनी मुँह रस्सी, पृष्ठ ६५, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

५ श्रीराम कुमार वेन : शून्य पुरुष और कटुहर्ष, पृष्ठ १८३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२ ।

६ राजीव सक्सेना : आत्म निर्वासन तथा अन्य कविताएँ, पृष्ठ ८७, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

७ नीलम सिह : पाँच चौदू काँपुरी, पृष्ठ १५४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

नोटों के अतिरिक्त सरकार की ओर से धंधों की व्यवस्था हो जाने पर किसी वस्तु का मूल्य बैंक के बैंक द्वारा भी दिया जा सकता है। वस्तु देने वाला उस बैंक की बैंक से मुना सकता है तथा उतनी धन राशि प्राप्त कर सकता है, जितनी कि वेय थी और बैंक में लिखा था। वीरेन्द्र कुमार जैन की एक कविता में नोट और सिक्कों के साथ पैसों के करने की भी बर्चा हुई है।^१ किन्तु जन - साधारण अपने विनिमय में नोटों तथा सिक्कों का ही प्रयोग करता है। जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं, भारत में जन साधारण के पास इतना धन नहीं कि वह उसे बैंकों में रख सके और विनिमय में बैंकों का प्रयोग कर सके। वह बैंके - जैसे नोटों का प्रयोग कर पाता है। इनमें अधिकतम; बड़े नोटों का प्रयोग भी जन - साधारण में नहीं हो पाता है।

|||||
८- व्यय
|||||

सत्तान्त्रता के उपरान्त जमाखोरी की प्रवृत्ति यद्यपि बढ़ी है फिर भी व्यक्ति अपनी आय में से एक बड़ा भाग धर्मशाला तथा नवियों पर घाट आदि बनाने में व्यय कर देता है। वास्तव में भारतीय लोक - जीवन में धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। धन से बढ़ कर धर्म को बर्चा माना जाता रहा है। क्षत्रियों, मुनियों तथा शून्स और भक्त कवियों ने धन की मोह और लीम का कारण बताकर, उसकी मर्यादा ही की है। यही व्यक्ति को धानी और स्थानी होना चाहिये इस पर बल दिया जाता रहा है।

१ वीरेन्द्र कुमार जैन : इन्सु पल्लव और वस्तुएं, पृ० १८३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२।

धर्म में आस्था हो के कारण बड़े - बड़े धनी व्याज धर्मशाला, मन्दिर, घाट आदि बनवाते थे । ^१ आज भी देश में बिरला तथा जे० के० के अनेक मन्दिर तथा विद्यालय हैं । किन्तु वर्तमान युग अर्थ प्रधान है । अतः व्याज की संख्या की प्रगति कम होती हुई है । विज्ञान की प्रगति के कारण विज्ञानिता भी बहुत बढ़ी है अतः अब सामान्य कौटि के धनी अपने सीमित धन का व्यय भी कार्यों पर प्रायः नहीं करते ।

जन साधारण के धन का व्यय उसकी दैनिक आवश्यकता की कसूरों पर ही हो जाता है । पहली तारीख आते ही वह धागे की रील, लकड़ी आदि तरीबने निकल पड़ता है । ^२ और फिर उसे पैसन की पूर्णिमा चौकस है अधिक नहीं लगती । ^३ उसे कमी बच्चों के लिये कपड़ा, कमी घर में बीमारों के इलाज के लिये, अपने धन का व्यय करना पड़ता है । ^४ साथ ही यहाँ कुछ रीति - रिवाजों के पालन में भी धन का व्यय होता है । अक्षय की एक अक्षता में विवाह पर होने वाली बड़ी दाकाँ तथा बड़े स्तर पर होने वाली सजावटों पर व्यय किया गया है । ^५ वास्तव में यह धन का अपव्यय है । इस प्रकार के व्यय से किसी का लाभ नहीं होता । सर्वेश्वर के एक गीत में बामन और नारद्यों की पैग देने का भी उल्लेख हुआ है । ^६ यह पैगाधार भी व्यर्थ के व्यय ही हैं ।

१ शूरेश्वर तिवारी : मुकते हुए, पृ० ७१, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

२ रमेश रंजक : हरामन नहीं हटेगा, पृ० ५६, अक्षर प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७४ ।

३ -वही - पृ० ३४ ।

४ उपवेश्वर मूट : मुकाम, पृ० १२०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३ ।

५ अक्षय : इन्द्रधनु राशि हुए थे, पृ० ५६, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५७ ।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्वातन्त्र्योपर हिन्दी ब्रिक्का में लोक के आर्थिक जीवन का जो रूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि

लोक - जीवन में एक बहुत बड़ा कां मजदूरी, सेता तथा नौकरी पर निर्भर करता है। इस धनी जन व्यापार भी करते हैं। भारत में सामान्यतः लोक की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। व्यापारियों में जेम्स व्यापार करने लगे हैं। बैलरी भी बहुत अधिक है। इनसे जन सामान्य में निराशा तथा झुल्ला के भाव जन्मने लगे हैं। जीवन में धर्म का स्थान अर्थ ने ले लिया है। आय के स्थान पर व्यय की अधिकता है। विनिमय में सरकारी सिक्के और नोटों का प्रचलन है, कहीं - कहीं बैंक के चेकों का प्रचलन है किन्तु यह प्रचलन केवल पूँजीपति का तक ही सीमित है। सामान्य - जन छोटे - छोटे नोटों से ही अधिकतर अपना काम चलाता है। धन संकय के लिये उसके पास बड़ी - बड़ी तिबोरियाँ हैं। बैंकों में भी वह अपना धन रक्ता है। स्वतन्त्रता के उपरान्त सरकार की और से जन सामान्य की गरीबी को दूर कर ने के लिये किये गये प्रयासों का साम कुछ विशेष व्यक्तियों को ही हो सका है। जन - सामान्य अभी भी दुःसम जीवन व्यतीत कर रहा है और उसके दुःख - मान पर दूसरे अपना अधिकार जमाए बैठे हैं।

६ सुबैश्वर च्याल सक्सेना : काठ की पण्टियाँ, पृ० ४०३, भारतीय ज्ञान-पीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९५६।

१ सुरेन्द्र तिवारी : जुकती हुए, पृ० ४६, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७९।

षष्ठम अध्याय

राजनीतिक जीवन

- १- शासन-तंत्र
- २- विधान तथा वण्ड - विधान
- ३- युद्ध और शान्ति
- ४- स्वतन्त्र्योपर भारत का पुनर्गठन
- ५- स्वतन्त्र्योपर भारत की राजनीतिक सम्प्रदायें
- ६- निष्कर्ष

अष्टम अध्याय

राजनीतिक जीवन

भारतीय जनता प्रारम्भ से ही शासन के प्रति अत्यन्त सहिष्णु रही है। किसी का भी शासन ही वह शान्ति से जी लेता था। यही कारण था कि भारत वर्ष ने एक हजार वर्षों की लम्बी दासता ढोई। किन्तु औद्योगिक काल में "कौज नुप लौज हमें का हानी" के स्थान पर "पराधीन सपनें हूँ इस नाही" की भावना बनने लगी। उसमें एक नई राजनीतिक चेतना उभरने लगी। और इस नई राजनीतिक चेतना ने उसकी आत्मा को मुक्त होने के लिये प्रेरित किया। पुरा देश भिन्न विचार-धाराओं, मतों और धर्मों के रहते हुए भी एकता प्राप्त के लिये एक हो गया।

१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ। देश भर में खुशियाँ मनाई गईं। अधिकारों ने सत्कारों की आवाजें लीं। देश में जनतन्त्र की नींव रखी गयी और इस प्रकार 'जनता द्वारा, जनता के लिये, जनता का' शासन प्रारम्भ हुआ। किन्तु इस शासन से जनता का कोई छिन्न नहीं हुआ। स्वतन्त्रता का लाभ कुछ व्यक्तियों ने ही उठाया। सत्ताधारी को सत्ता प्राप्त करके धीरे-धीरे जनता से अलग होने लगा। अधिकारों ने परतन्त्रता और

१ मजबूती प्राप्त विम्वर : गांधी पंचसती, पृष्ठ १११-११२, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

स्वातन्त्र्यता — दोनों की चेतना में अन्तर करते हुए मजबूत किया —

“ कुछ राज और सौ काम हुआ
पर फिर हम को मिल गया राज .
और राज मिले मति ठीक रहे, यह तो मुश्किल
हम मूल गये वह स्नेह या
बल पड़ी वही दाँता किलकिल । ” १

और इस प्रकार देश में दुर्गों का श्रेय बढ़ गया । “ २ किन्तु इसके अर्थ
ये नहीं कि वर्तमान शासन ने कुछ किया ही नहीं । उसने विदेशी संघर्षों
का बड़ी दृढ़ता और साहस के साथ सामना किया है और उनमें विजय
भी पाई है । उसने इंग्लिश, उर्दू, सिन्धी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक
सुधार आदि के क्षेत्र में प्रगति की है । किन्तु राजनीति में ईमानदारी
का अभाव इस सम्पूर्ण प्रगति का मुख्य बल कम कर देता है। वर्तमान शासन
के सभी प्रयासों का लाभ आर्थिक एवं नैतिक दृढ़ता के अभाव में एक का
विशेषण ही हो जाता है । और यही सच जनता के मन में शासन के प्रति
एक आश्रित सुलगने लगा है ।

वास्तव में वर्तमान युग राजनीति प्रधान युग है । धन के बल
दुसरी कीर्ति बहुत स्वातन्त्र्यों और जीवन में यदि अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा सकी
है, तो वह है — राजनीति । वास्तविकता यह है कि स्वातन्त्र्यों और
भारत में राजनीति और पूर्वी दोनों का ही एक दुसरे के साथ हर स्तर पर

१ मजबूती प्रभाव मिला : गांधी प्रवृत्ति, पृ० १४२, सरला प्रकाशन,
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

२ सत्यतः माधुर : चर्चनी पुनर, पृ० ४५, साहित्य भवन प्रा० लि०,
दिल्ली-३, प्रथम संस्करण, १९६० ।

गठबन्धन हुआ है। और दोनों में चारित्रिक एवं नैतिक दृढ़ता का जमाव उत्पन्न हो गया है। डा० लक्ष्मी सागर वाष्णीय के शब्दों में —

“ चारित्रिक दृढ़ता के जमाव से गान्धी जी का ‘राम-राज्य’ साकार नहीं हो पा रहा। इससे भारतीय सभ्यता की काँ भारी आपात पहुँच रहा है। चारों ओर अव्यवस्था, असाधन होना, दायित्व होना, कार्य कुशलता का जमाव आदि कहीं दृष्टिगोचर हो रही हैं।”^१ कना न सीमा कि स्वतन्त्रता की उम्र के साथ-साथ ये कहीं भी निरन्तर बढ़ती गई हैं। यही कारण है कि स्वातन्त्र्योद्धार कवि स्वतन्त्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है।^२ यह “जनतन्त्र” को “भौदतन्त्र” कहने लगता है।^३ उसकी दृष्टि में “चरित्रहीनता मन्त्री की कुर्सी में तब्दील हो चुकी है।” अतः वह अपने देश प्रेम के लिये भी अफसोस करता है।^४

स्वतन्त्रता से पूर्व मा-मान्तरों के रहते जो देश स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये एक था, वह स्वतन्त्रता के उपरान्त मा-मान्तरों के घेर में फँसने लगा। और स्वतन्त्रता के हिन्दी कविता भी इससे अछूती नहीं रही।^५ हिन्दी का अधिकतर प्रगतिवादी साहित्य भी इस घेरे से मुक्त नहीं है, विशेष कर सन् १९४८ से १९५२ तक के बीच का साहित्य, जब प्रगतिवादी साहित्य क्षेत्र में संकीर्णतावादी दृष्टिकोण का जोर था।^६

१ डा० लक्ष्मी सागर वाष्णीय : द्वितीय महायुद्ध के हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ४२, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ भूमिका : संभव से सड़क तक, पृ० ११, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

३ विनकर : पराक्रम की प्रतीक्षा, पृ० ६८, उदयाकर, रावैन्स-नगर, पटना - ५, द्वितीय संस्करण, १९६६।

४ भूमिका : संभव से सड़क तक, पृ० ४७, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

५ डा० राममोपाल सिंह चौहान : स्वतन्त्रता के हिन्दी कवि, पृ० ४०, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, प्रथम संस्करण, १९६५।

इस समय का बहुत कुछ साहित्य एक पार्टी विवेक के सिद्धान्तों को लेकर लिखा गया। मानो यह साहित्य, साहित्य न हो कर पार्टी का "मेसोफैस्टो" हो। किन्तु "पार्टी" हित से राजनीतिक स्ट्रैटेजी का निर्णय तो किया जा सकता है, परन्तु साहित्य रचना एक स्ट्रैटेजी नहीं है, इ मुल्यांकन है।^१ इसी बात को लेकर इलाहाबाद में साहित्य-कारों की एक गोष्ठी "परिष्कार" ने एक आयोजन किया जिसमें लेखक की स्वतन्त्रता पर चर्चा किया गया। ३, ४, ५ मई १९५७ को हुई इस परिगोष्ठी के सङ्काय में कहा गया — "फिल्ले कुछ वर्गों" से भारतीय सरकार ने साहित्य और कला के क्षेत्र में कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे "लेखक और राज्य संरक्षण" एक महत्वपूर्ण सम्प्रामयिक प्रश्न बन गया है। जिस रूप में राजकीय हस्तक्षेप हुआ है उससे यह प्रश्न केवल प्रश्न न रहकर एक समस्या बनता जा रहा है। नयी प्रजातान्त्रिक परम्परा के निर्माण में संलग्न देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक महत्वपूर्ण समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करके अपना मत व्यक्त करें। लेखकों से तो इस समस्या का सीधा संबंध है।"^२ इस गोष्ठी में परिष्कार की ओर से जो प्रस्तावकी प्रस्तुत की गई थी उसमें — लेखक के स्वतन्त्र लेखन पर राज्य की ओर क्या प्रभाव डाल सकता है, इस विषय से संबंधित तैत्तालीस प्रश्न दिये गये थे। डा० रघुवीर की राष्ट्र के अनुसार अधिवक्त्र लेखक स्वतन्त्र लेखन के पक्ष में थे। और किसी भी प्रकार लेखन की मात्र - सवाकड़ पीढ़ी के समर्थन का सुनिश्चित सरकारी नीति से बचाने के पक्ष

१ मोहन रावत : प्रकाशन समाचार, पृ० २०६, सन् १९५६, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।

२ लेखक और राज्य : परिष्कार परिगोष्ठी, पृ० ६, ३, ४, ५ मई १९५७, प्रसिद्ध स्थान - भारती प्रकाशन, १० बरभोली रोड, इलाहाबाद।

में है । १

जैसा कि प्रस्तुत अध्ययन में हम देखेंगे स्वतन्त्रता और हिन्दी कवि ने अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखी है । लोक - जीवन में शासन के प्रति बढ़ते हुए असन्तुष्टि को, उसने निष्पक्ष और निर्भय होकर अभिव्यक्ति दी है । उसकी दृष्टि में किसी भी पार्टी के सिद्धान्त अब वैधानिक हो गये हैं । वह लोक - जीवन में सचाइ के दल के अतिरिक्त अन्य विपक्षी दलों की विफलता भी देख चुका है । इस प्रकार वह न शासन के साथ है और न किसी दल विरोधी के साथ है । वह केवल जनता के साथ है । सन् १९६२ से, जो भारत की राजनीति में मोड़ने का समय कहा जा सकता है, जनता और कवि का यह सम्बन्ध और बड़ बड़ा प्रभाव हुआ है ।

|||||

१ - शासन-तन्त्र

|||||

स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में जो शासन-तन्त्र लागू हुआ वह जनतन्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है जनता का शासन ।

जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं ।^२ जाति, धर्म या लिंग तथा धर्म के आधार पर किसी प्रकार के भेद - भाव के लिये इसमें स्थान नहीं । इस व्यवस्था में एक अज्ञात कलाने वाला व्यक्ति भी शासन में मन्त्री का पद प्राप्त कर सकता है ।^३ इस शासन तन्त्र के अन्तर्गत प्रान्तों में विकास समा,^४

१ रसक : लेखक और राज्य, परिष्क परिगोष्ठी, ३, ४, ५ मई, १९५७, तपि २, ३, ४, ५ से ७३ तक, प्राप्ति स्थान - भारतीय प्रकाशन, १० बरतारा रोड, कलकत्ता ७ ।

२ भूमि : लेखक से सड़क तक, पु० १९५, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

तथा केन्द्र में संसद^१ की व्यवस्था है। इस संसद के दो सदन होते हैं --
 राज्य सभा^२ और लोक सभा। संसद जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों
 की सभा है। ये प्रतिनिधि विभिन्न पार्टियों के तथा कमी - कमी
 निर्दलीय भी होते हैं। वास्तव में विभिन्न पार्टियों का होना जनतन्त्र
 में अनिवार्य सा है। ये पार्टियाँ अपनी - अपनी अलग - अलग नीति और
 कार्य-प्रणालियाँ द्वारा जनता के हित का कार्यक्रम बताती हैं।^३ ये
 पार्टियाँ संसद में अपने प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाने पर बैठती हैं।
 इसके लिये देश में प्रत्येक पाँच वर्षों बाद चुनावों की व्यवस्था है।^४
 प्रत्येक नागरिक इन चुनावों में भाग ले सकता है। चुनावों के समय हर
 पार्टी अपना चुनाव प्रचार करती है। जनता के सम्मुख "शासन, सुरक्षा,
 रोजगार, शिक्षा" आदि के नये-नये कार्यक्रम रखकर उसे अपने पक्ष में
 करने का प्रयास करती है।^५ इन चुनावों में जिस राजनीतिक दल को
 बहुमत प्राप्त होता है, वही अपनी सरकार भी बनाता है।^६ स्वतन्त्रता
 के समय से लेकर अब तक प्रत्येक आम चुनाव में देश की जनता ने एक ही
 पार्टी -- कांग्रेस को केन्द्र में बहुमत दिया है।^७ अतः तब से अब तक

१ मूल संरक्षण : तीसरा अंशक, पृ० ६८, भारतीय शासपीठ, काशी,
 प्रथम संस्करण, १९६७।

४ धूमिल : संसद से बहुत तक, पृ० १३७, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली,
 प्रथम संस्करण, १९७२।

१ -वही - पृ० १४०।

२ वज्जना : कटती प्रतिमाओं की आवाज, पृ० १०४, राजपाल एण्ड सन्स,
 दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

३ हरिन्द्र तिवारी : बुझते हुए, पृ० ३२, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली,
 प्रथम संस्करण, १९७१।

४ धूमिल : संसद से बहुत तक, पृ० १३०-१३१, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्र० सं० ७, ७२।

६ -वही - पृ० १२०।

देश में कमिश्नर का ही शासन चलता रहा आ रहा है। राजनीतिक दलों के सदस्यों को अपना दल चलाने की भी छूट है। इस दल - बदल के आधार पर कहीं - कहीं प्रान्तों में सरकार भी बदल जाती है।^१ यदि जोते हुए दल के लोग छारे हुए दल में अपना दल - बदल कर लें तो ऐसा संभव है।

प्रजातन्त्र में विरोधी दलों का भी अपना महत्व है। ये दल सरकार के निर्णय होने के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। साथ ही ये सरकार की नीतियों का विश्लेषण करके जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करते हैं। संसद के अधिवेशनों में ये दल सरकार से उसकी नीतियों पर प्रश्न कर सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। यह दूसरी बात है कि संसद में इन दलों के बीच अवैधान्त सहयोग का अभाव बहुत कम है।^२ सरकार जिस पार्टी को बनता है उसके सदस्यों में ही ही मिनिस्टर या मंत्री बनते हैं। विधान सभा सदस्य को एम० एल० एम कहा जाता है।^३ जनतन्त्र में अखबारों का भी बड़ा भारी महत्व है। जहाँ ये अखबार सरकारी नीति-नीति से जनता को परिचित कराते हैं, वहीं ये जनमत जागृत करने और विचारों के भी बहुत अच्छे साधन हैं।^४

- १ कठवार सिंह "रंग" : ५५ की प्रैक्टिस क्विस्टांट, पृ० ६० - ६८, नवसाहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली - १, प्रथम संस्करण, १९५६।
- ७ धर्मिष्ठ : संसद है बहुत बड़ा, पृ० ११६, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।
- १ इन्दिरा तिलकरी : बनते हुए, पृ० २७, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।
- २ मजुनी प्रसाद मिश्र : राष्ट्रीय संसदीय, पृ० ३२३, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।
- ३ मनन साहित्यमय : तीसरा सप्ताह, पृ० ६९, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, १९६०।
- ४ इन्दिरा तिलकरी : क्विस्टांट १९६४, पृ० ६५, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

इस प्रकार की हुई सरकारों रीति - नीति का पालन कराने के लिये प्रत्येक प्रान्त का अपना पुलिस बल होता है। पुलिस का कार्य देश में कानून तथा व्यवस्था काए रखना है।^१ कचन की ".... नई दिल्ली जिसकी है ; " शीर्षक किताब में केन्द्र की राजधानी दिल्ली में सरकार के सम्पूर्ण शासन तन्त्र का उल्लेख हुआ है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, बर्षे - ब - बर्षे सचिव, अफसर आदि के रहने की बात कही गई है।^२

इसके अतिरिक्त इन किताबों में किसी "राजकीय व्यक्ति की मृत्यु पर कण्ठे फूटाने जाने तथा तोपों द्वारा अन्तिम सलामी दिये जाने की भी चर्चा हुई है।^३ सरकार द्वारा नियमानुसार जनैक जन - सान्निध्य संस्थाओं को, जो रजिस्टर्ड होती हैं, अनुदान देने का भी स्वातन्त्र्यों पर हिन्दी किताब में उल्लेख हुआ है।^४

किन्तु वास्तविकता यह है कि वर्तमान शासन तन्त्र में शीर्षकान के अतिरिक्त हमारा अपना कुछ भी नहीं है। शासन - पद्धति है शिना - पद्धति तक सब कुछ "जीव राज का सण्डर" है।^५ इस शासन तन्त्र में

१ जीरैन्डकर वैन : मुख्य पुरुष और कर्तार, पृ० ३०८, भारतीय ज्ञान-पीठ, कोशी, प्रथम संस्करण, बम्बई, १९७२।

२ कचन : वास्तविकता, पृ० ३६, राजबाल सण्डर, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

३ शीर्षक रीतिवारी : जनकरी हुई, पृ० ७१, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१।

४ -वही - पृ० ५६।

५ उदयशंकर मूट : पुराण, पृ० १२६, आत्माराम सण्डर, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३।

अमेज़ी जल की " अफसर शाही " अभी भी विपन्न है । मन
 कारस्यायन की " सरकारी कारखाने में कर्मचारी की विपन्नता " १
 हीर्षिक कविता में इस तथ्य को भी प्रसार उजागर किया गया है ।

|||||
 २- विमान तथा दण्ड - विमान
 |||||

संसद तथा विमान सभा देश और
 जनता के हित में राष्ट्रीय संविधान
 के अनुसार अपने - अपने विमान

जानता है । इन विमानों में जहाँ दण्ड - विमान हैं, वहीं देश की गरीब
 जनता को राहत देने के लिये भी विमान कारर गए हैं । किन्तु स्वातन्त्र्यपौर
 हिन्दी कविता में ऐसे विमानों का प्रायः उल्लेख नहीं है । दण्ड विमान
 में इन कविताओं में कारावास, फाँसी, नालिश आदि का उल्लेख है ।
 अनेक अपराधों पर भारतीय दण्ड विमान में कारावास के दण्ड की व्यवस्था
 है किन्तु सत्या के अपराध में फाँसी की व्यवस्था भारतीय दण्ड विमान में
 की गई है । २ भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपराधी को
 भी । न्यायालय में अपनी सफाई देने का अधिकार प्राप्त है । ३ इसी
 प्रकार कहीं का धन न चुकाने पर कर्जदार के ऊपर न्यायालय में नालिश करने
 की भी भारतीय अनुन में व्यवस्था है । ४ व्यवस्था में कोई व्यक्ति

१ मनकारस्यायन : तीसरा सप्ताक, पृ० १०१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
 प्रथम संस्करण, १९६७ ।

२ अमि प्रभाकर : पुष्प चरित, पृ० ७७, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,
 प्रथम संस्करण, १९७१ ।

३ वीरेन्द्र कुमार जैन : पुन्य पुरुष और कर्तुष्ट, पृ० २०८, भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९७२ ।

४ अजय कुमार : धर्म का मीठ टैका है, पृ० १७८, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
 प्रथम संस्करण, १९७१ ।

५ अमन : कटती प्रतिमाओं की आवाज़, पृ० ४४, राजपाल एण्ड सन, दिल्ली,
 प्रथम संस्करण, १९६८ ।

अपनी सम्पत्ति अपने पुर्यों में बांटने के लिये खोयत कर सकता है। अन्यथा उसकी मृत्यु के उपरान्त सही ष्टिकारे के लिये उसके पुत्र न्यायालय में जा सकता है। किन्तु न्यायालय में वर्तमान कानूनों की पैबीबगी बहुत अधिक है। ये पैबीबगी यहाँ तक है कि "बेटों को भी सही बाप का बेटा साबित करने में दिक्कत होती है।" १

गरीब जनता की लाभ पहुँचाने, शोषण, जमाखोरी, भिलाष्ट बाबि की रीकने के लिये जो कानून पास हुए हैं वे प्रायः अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहे हैं। इसीलिये प्रभाकर भाबड़े इन कानूनों की "ध्यानिकों के रवाने" कहते हैं। २

|||||
१- युद्ध और शान्ति
|||||

भारत के सम्बन्ध में यह अत्यन्त महत्व का विषय है। जिनमें से स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पूर्व का यदि इतिहास

उठाकर बैठा जाय तो पता चलता है कि इस देश में शासन के फगडों के निपटारे लकवार के ल पर युद्ध के भेसान में होती थे। किन्तु स्वतन्त्रता से पूर्व ही महात्मा गान्धी ने इस देश के जन-जन को एक नया संवेष्ट दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शासन के फगडों का निपटारा शान्ति और अहिंसा से भी हो सकता है। भारतीय जनता, जो शासकों के शोषण पर तो गुफती रही है किन्तु स्वयं उसने कभी राज शान्ति बैसी किसी बात

१ प्रभाकर भाबड़े : कुलण, पृ० ६६, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९५६।

२ भवानी प्रसाद मिश्र : गांधी पैबकती, पृ० १६६, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

को नहीं जाना, उस शान्ति और अहिंसा के सिद्धान्त से चम्कुष्ट हो गई। किन्तु उसके मस्तिष्क में परम्परा से युद्ध के ही आदर्श भरे थे। उसने गांधी जी की अहिंसा और शान्ति को बड़े आश्चर्य चकित होकर स्वीकारा। उसकी समझ में नहीं जाता था कि महान आत्मातापी के सम्मुख यह शान्ति और अहिंसा कहां तक सफल हो सकती है। किन्तु उसने उसे सफल होते देखा लिया था इसलिए उसे स्वीकार भी लिया। उसने माना —

“ आदमी की छार पकती और पकती तब पूर्व की
बब कि म्यानों में हुयी तलवार और कन्धुक निकली ” १

उसी आशा होने लगी कि “आजकल युग शायद रात का पिछला प्रहर है” इसके समाप्त होने के क्षण ही भीर होगी और पूरा विश्व शान्ति और अहिंसा में विश्वास करने लगेगा।

स्वातन्त्र्य के उपरान्त चीन से भारत की मित्रता बढ़ होने लगी। चीनों देशों ने मित्र कर पेशशील का नारा लगाया। किन्तु वही चीन सन् १९६२ में भारत पर आक्रमण कर बैठा। और सभी शान्ति और अहिंसा के नरी में पूरा भारत की पकती बार गान्धी की सत्य और अहिंसा की शक्ति का सही परिष्कार मिला। उसने “माताओं की शोक युवतियों की पिनाह करते और कैदुर बच्चों की आश्रय होकर रोते देखा।” २ उसके मन ने कहा कि यही शान्तिवाद है जिसके द्वारा हम उनकी रक्षा नहीं कर सके। यही है उसके मन में युद्ध और शान्ति को लेकर संघर्ष प्रारम्भ

१ धिनकर : परशुराम की प्रतीक्षा, पृष्ठ ५७, उदयाचल, राधेन्द्र नगर, पटना - ४, प्रतीय संस्करण, १९६६।

होने लगा । वह सींचने लगा —

“ राधिर में रहें शीत या ताप ;
अहिंसा पर है अथवा ताप ;
युद्ध है पुण्य या कि दुष्पाप ;
आज सारा विवाद त्यागो ।
गांधी की रक्षा करने की गांधी से मागो । ” १

उसने अनुभव किया कि उसके हाथ में “ अहिंसा का टिमटिमता दिया ” देकर उसे “ कौरे बिनामान में चारों ओर से धड़ियों के बीच आबाद ” कर दिया गया है । २ यहाँ से उसका मोह भंग हुआ । जिस आधार पर उसकी स्वतन्त्रता और राजनीति की नींव रखी गई थी वह आधार ही लौटला निकला । उसका एक साथ ही समस्त राजनीति ही विश्वास उठने लगा और स्वतन्त्रता के अर्थ की सम्पूर्ण राजनीति का उसने पुनर्निर्माण करना प्रारम्भ किया ।

जी भी ही भारतीय जन — जीवन इस फटके की सधन कर गया और संकट भी गया । उसने इस सीमा के संकट की स्वतन्त्रता पर संकट माना और उसका भारतीय गौरव झुंझर उठा । उसे फाँसी की रानी, तात्या टोपे, कन्नईसर बाबाद और मगत सिंह ३ की गौरव गाथाएँ

१ दिनकर : परशुराम की प्रतीक्षा, पृ० ५८, उदयाक्ष, राजेन्द्रनगर, पटना - ४, द्वितीय संस्करण, १९६६ ।

२ हरिन्द्र तिवारी, युक्त ७८, पृ० ३३, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

३ दिनकर : परशुराम की प्रतीक्षा, पृ० ६-१०, उदयाक्ष, राजेन्द्र नगर, पटना - ४, द्वितीय संस्करण, १९६६ ।

पुनः यावत् लो जाई" । स्वतन्त्र्योपर हिन्दी कवियों ने पुनः युद्ध के गीत गाना प्रारम्भ कर दिया । परिणामतः शान्ति और अहिंसा में विश्वास करने वाले कवियों ने जिनका कहना था — "यह नहीं हस्तान की है सम्पत्ता, स्वार्थ, लालच, युद्ध जिसके पैसा" ^१ स्तुमन किया कि —

"युद्ध है ज्वार में, युद्ध है विचार में,
ज्वार को पुनर में - युद्ध है आवकल" ^२

वास्तविकता यह है कि भारतीय जन सामान्य ने पूरी तरह गान्धी के शान्ति और अहिंसा पर कभी विश्वास किया ही नहीं था । आजादी की लड़ाई में भी एक काँजी गरमसल या क्रान्तिकारियों के नाम से जाना जाता था, भी सक्रिय था । यही कारण है कि युद्ध की परम्परा इस देश की टूटी नहीं थी और इसीलिये चीन के आक्रमण के उपरान्त इस देश ने युद्ध और सैन्य शक्ति के सम्बन्ध में प्राप्ति की जिसका प्रमाण सन् १९६५ - ६८ और ७१ के युद्धों से मिल जाता है । युद्ध काल में देश किस प्रकार उद्योजित हो उठता है, इसे इस युग के कवि बड़ी सूक्ष्मता से परखी और विक्षिप्त करते रहे हैं । सन् १९६८ के युद्ध के समय युद्ध संबंधी लातों बिकारें लिखी गई थी । जिससे यह पता लगता है कि स्वतन्त्र्योपर कवि लोक - जीवन की नाड़ी की जल्दी प्रकार पहचानता है ।

स्वतन्त्रता के उपरान्त यों तो देश में शान्ति और व्यवस्था बनी रही थी । किन्तु स्वतन्त्रता के समय त्रैधात्मक साम्प्रदायिक वर्गों ने

१ गिरिजा कुमार माथुर : धूप के धान, पृ० ८६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय संस्करण, १९६६ ।

२ उपर्युक्त पद्य : पूर्वार्ध, पृ० १, आत्माराम लण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३ ।

भी देश में गुह - युद्ध का स्वरूप प्रस्तुत कर दिया था । उस हिंसात्मक घटना पर भी उस युग का कथि अपनी कलम नहीं रोक सका । उसकी रक्तान्ध लैकनी ने उस संघर्ष के वर्णन और उसमें हुए अत्याचारों के चित्रण भी किये हैं । जयसंकर मट्ट की एक कविता में, उन वर्गों में किस प्रकार लौंग गलियों और कीटों और इतों पर लाठियाँ लेकर घिल बहलाने वाले नारे लगाते थे, किस प्रकार दुबनों की लाठियाँ जलीं तथा किस प्रकार माँ बतनों के साथ क्लारकार और अत्याचार हुए, का सफल चित्रण हुआ है ।^१

|||||
४- स्वतन्त्रभारत भारत का पुनर्मुल्यांकन
|||||

स्वतन्त्रता के
उपरान्त यद्यपि
भारत में सरकार

की और से प्रत्येक वर्ग के हित के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं तथापि उनका लाभ प्रत्येक वर्ग को प्राप्त नहीं हो सका । सामाजिक जीवन में संग्रन्थि, आर्थिक जीवन में अभाव, नैतिकता तथा चरित्र का विप्लव आदि बढ़ते ही गए हैं ।

स्वतन्त्रभारत कथि ने यह स्पष्ट देखा है कि जी हर मजदूर के धन और पद से झुका रहता जा रहा था, उस व्यक्ति की कृत्य पर कृत्य निकाला गया, उसके नाम पर स्मारक निधि ली जाती गई, राजपाट पर

१ जयसंकर मट्ट : पर्वार, ३० स्वतन्त्रभारत एण्ड सी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३ ।

सम्पाधि कराई गई।^१ और इस प्रकार गांधी के विद्वान्ताओं को उन्हीं के साथ दफना दिया गया। उसने देखा है कि देश की राज्यानी दिल्ली से देश-भक्ति में जुड़ पाये और जर्मनीन नारे पूरे देश में फोंक दिये जाते हैं। उसकी दृष्टि में राज्यानी ---

“ एक बहुत बड़ा गोल है
 छतद मयन ही नहीं
 यहाँ तक पहुँचने का
 हर रास्ता भी गोल है ”^२

यह अनुभव करता है कि “ दिल्ली में रौशनी ” है किन्तु “ देश भारत में अधियारा है। ”^३ स्वतन्त्रता के उपरान्त, स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने वाले नेताओं ने स्वतन्त्रता को अपनी “ साधनों ” का फल धौनने की जगह “ समक लिया है। ”^४ फलतः “ राजनीति के मांडीय में नैतृत्व व स्वार्थ का जंग और गहरा हो गया ” है तथा “ उसकी टंकार में अब अत्याचार, अनाचार के नगारों के स्वर और जुड़ गये हैं। ”^५ देश का विकासन नेताओं ने स्वयं शासक बने के लिये करा दिया।^६ स्वतन्त्रता मिलते ही कुशाग्रों का बाजार गर्म हो गया। सरकारी नौकरियों में बाति,

१ कम्पन : बाल समेटा, पृ० २६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३।

२ सुरेन्द्र तिवारी : बुकलेट डूड, पृ० ७८, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७९।

३ विनय : पराशराम की प्रतीक्षा, उदयाचल, राजेन्द्र नगर - पटना -४, पृ० ७६, द्वितीय संस्करण, १९६६।

४ कम्पन : कटती प्रतिभाओं की आवाज, पृ० ५२, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण १९६८।

५ अजितकुमार : अविचार १९६४, पृ० १६, नैसर्ग पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६।

६ कम्पन : कटती प्रतिभाओं की आवाज, पृ० ५२, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

प्रान्त या रिश्वतारी के आधार पर निष्कर्षों, समानता के सिद्धान्त की अलग एक नई जिज्ञा व्यक्त की योग्यता वैसी की जाने लगी।^१ स्वतन्त्रता के उपरान्त रिश्वत, चौरबाजारी, जमाखोरी, जाफ़ूखी आदि बढ़ती हो गई।^२ नेताओं के पास ध्वजान्तर देने के अतिरिक्त मानी और कोई काम ही नहीं रह गया।^३ शासन में नीतिबद्धता भी नहीं रह गई है।^४ परिणामतः दिन बराह ही रेलवे के स्लीपरों की चोरी होती है,^५ नकली वोटों के व्यापारियों को बण्ड नहीं भिज पाता,^६ बांधों में क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण देश में तौड़ - फौड़ बढ़ गई है।^७

भूमि की संरक्ष से बहुत तक " नामक पुस्तक में राजनीति के भीतर फौली अनैतिकता की जो तीसरी स्तर में उजागर किया गया है। उनके अनुसार राज की दृष्टि में मुक्त से मरा हुआ जायमी सुधारों के लिये " सभी विलक्षण विकास है और साथ सभी सटीक नारा है। " " सरकार आश्वासन और भाव नारे देता है और ये -----

१ उदयशंकर मुट्ट : प्रकाश, पृ० १२०, आत्माराम लाल सन्ध, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६३।

२ -वही- पृ० १२१।

३ दिनकर : पराक्रम की प्रतीक्षा, पृ० ६६, उदयशंकर, राजेन्द्र नगर, पटना - ४, प्रतीय संस्करण १९६६।

४ -वही- पृ० ६।

५ -वही- पृ० ६१।

६ -वही- पृ० ६३।

७ -वही- पृ० ६३।

८ भूमि : संरक्ष से बहुत तक, पृ० १२०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण १९७२।

“ दीवारों पर लिखी
 चिल्लाती “स्त्रीमन”
 कतर की भाँति रँग कर
 लागती मोड़ों की पीठ में
 अपनी किल्ले की टि प्रवेश कर।
 धिपक गए। ” १

इन्हीं नारों में एक नारा “समाजवाद” जीम्मी इन्दिरा गान्धी,
 । कीर्मान प्रधान मंत्री । की ओर है पुनर्जाँ में उखाड़ा गया और इस नारे
 का भी यही हाल हुआ जो अब तक सभी नारों का सीता रहा है । धूमिल
 बहती हैं —

“ फार में जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद
 मालगोबाम में लटकती हुई
 उन बाल्टियों की तरह है जिसपर “जाम” ठिठा है
 और उनमें बाहु और पानी मरा है। ” २

लौग अब उस “मुलायम” की समझ गये हैं, जो अबादी और गांधी
 के नाम पर चल रहा है ; जिससे न मुल मिटरही है न मौसम बदल रहा
 है । ३ वह देश की गरीबी का कारण विध्वंसों की गलत आर्थिक नीति
 और शासन में व्याप्त प्रभुत्व का भी मानता है, जिसके द्वारा नौताजों के

१ रमै कुमार शर्मा, एक अपरिचित आकाश, पृ० ५८, राधा कृष्ण प्रकाशन,
 दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

२ धूमिल : संभव है बहुत तक, पृ० १३६, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली,
 प्रथम संस्करण, १९७२ ।

३ -यही - पृ० १६ ।

रिश्तेदार राशन की दुकानें प्राप्त कर लेते हैं किन्तु एक ईमानदार व्यापारी प्राप्त नहीं कर पाता ^१ — छात्र प्रवेशन - प्रियता, प्रज्ञा -- (गर्भ जन्तुम जन-सौक्य) । ^२ परिणामतः स्वातन्त्र्योद्धार कवि की कविता में झटोला पन आ गया है, उसकी भाषा में एक वर्द है, जो सम्पूर्ण "लोक - जीवन" का है, जैसे उसका अपना नहीं। यह कहता है ---

"हर राह जनपथ है मगर वह जनता हम नहीं हैं
जिसके नाम मात्र पर चलते हैं राजकाज किमान पर सवार
जिसके नाम पर बहते हैं तीर्थ हैं संदेह में, हम वह नहीं,
वह जनता है कहीं पर तिथीरियों में बन्द किसी
हम सिर्फ जनते हैं - जनते हैं जीर्णों के जीटरों में।" ^३

वर्तमान कवि शासन के प्रति भालाया हुआ है, उसी निराश है। वह कहता है "जनता" की व्याख्या करता है कि "यह एक शब्द.... सिर्फ एक शब्द है.... एक मेड़ है जो दुहरों की ठण्ड के लिये अपनी पीठ पर, जन की फुल्ल डी रखा है।" ^४ क्योंकि राज की दृष्टि में जनता और बराबर पैदा औरतों के बीच की समुद्र रेखा को काट कर नेताजों ने "स्वास्तिक" किन्ह बना लिया है और एक गोल कमन्दार शब्द "जनतन्त्र" राजा में फेंक दिया है जिसकी वे स्वयं रीढ़ हत्या करते हैं। ^५ बेरोजगारी

१ धूमिल : संशय से सड़क तक, पृ० ६०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७७ ।

२ जन्मन : कटती प्रतिमाओं की जाकाज, पृ० १०५, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८ ।

३ राजीव सङ्कोच : वास्तुनिर्माण तथा अन्य कविताएं, पृ० ८८, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।

४ धूमिल : संशय से सड़क तक, पृ० ११४, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७७ ।

५ -वही - पृ० ४८ ।

ने नक्सबन्दों को तोड़ दिया है वे ब्रह्म में राष्ट्रीय सम्पत्ति को तोड़ - फाड़ रहे हैं । ^१

यह सही है कि इन दिनों सरकार को जोर से अनेक काम उठाये गए हैं । " कुछ अर्थियाँ मंजूर हुई हैं, कुछ तबादले हुए हैं " । मगर उसका भी लाभ कुछ ही लोगों को प्राप्त हुआ है । आज मन्त्री लोग जनता के सम्मुख झड़े - झड़े वायदे करते हैं किन्तु वे वायदे पूरे नहीं होते । ^२ अतः आज का कवि अनुभव करता है कि —

" कम्लों पर कीच उल्लाव रहा शासन

अकारि चरण का विनाशर सिंहासन " ^३

जैसे हर चौपाल सीसिया पड़ती सी लगती है तथा आजवादी एक लंगड़ी खीरस सी लगती है जिसके मार्ग में अकार का गणतन्त्र लैट गया है । ^४
परिणामतः जैसा सम्पूर्ण देश ज्यों - सा और राज्य समा उत्सव सी लगती है । जहाँ प्रतिफल मान्यता अपमानित होती है । ^५

देश के इस पुनर्मूल्यांकन में यह पाता है कि " एक बहुत बड़ी आग " ^६
उसके मुल्क में फैल चुकी है । किन्तु इस आग को विगुप्त कर दिया गया है, इसे दबाया गया है । ^७ यह वैलता है कि —

१ प्रश्नित : संसद से बहुत तक, पृष्ठ १०२, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

२ -वही - पृष्ठ १०२ ।

३ विनाशकार कर्म : कौटिली के पाठ, पृष्ठ ४९, क्लिप्ता प्रकाशन, हरदोई, प्रथम संस्करण, १९७१ ।

४ -वही- पृष्ठ ७ ।

५ -वही- पृष्ठ ७ ।

** बंद नुस्खे आकारों
 उस सौल के बिना अपना सिर पीट रहा है
 जिसके भीतर हम जी रहे हैं
 लेकिन यह केवल अभ्यास मात्र है
 एक तमाशा
 जो तालियों की गड़गड़ाहट
 और काहवाही के बीच
 रोज दोहराया जाता है ** १

कह इस तमाशे जैसे विरोध का परिणाम भी जानता है। उसे ज्ञात है —

** नहीं, जो नहीं होगा —
 बन्द मुद्रितों में उजलता आकाश
 जैशों में पड़ा - पड़ा सड़ जायेगा
 कविता की पंक्तियों में धड़क रहा तुम्हारा रक्त
 बाहर की दुनिया में जाते ही
 निमोनिया से मर जायेगा। ** २

- ६ प्रणव कुमार बन्धीपाध्याय : सप्त शिखरों के छिपे प्रार्थना, पृ० ५३, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।
- ७ बन्धन : कविता, १९६४, पृ० ८७, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।
- ९ रमेश कुमार शर्मा : एक अपरिचित आकस्मिक, पृ० ३१, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।
- २ -वही- पृ० ३१ ।

इसलिये यह कहता है कि "••• पुपबाप काफ़ी के फ़ूट के साथ निगल जा जाँ एक टुकड़ा आकाश और चार टुकड़े ज़न्याय । "•• १" इस मरते हुए विद्रोह के साथ उसके पास सजा ही प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कुछ है नही रह जाता । २" उसी देश में एकता, वया और ज्ञान्ति कैसी बातें थोड़ी और निरर्थक लगती हैं —

" और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में
 एकता युद्ध की और वया
 अकाल की पुत्री है ।
 ज्ञान्ति —
 यहाँ के असंग लोगों के लिये
 किसी अवोध बच्चे के —
 सपनों की कुजी है । "•• ३

|||||

५- स्वतन्त्रता और भारत की राजनीतिक समस्याएं | स्वतन्त्रता के
 ||||| उपरान्त भारत
 में कुछ समस्याएं

एक साथ उठ खड़ी हुई हैं । इन समस्याओं में भाषा की समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । देश की राष्ट्र भाषा कौन सी ? इस प्रश्न की राजनीतियाँ

१ रमेश कुमार शर्मा : एक उपरिष्ठा आकाश, पृ० ३१, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

२ भगवानी प्रसाद मिश्र : गांधी प्रवक्ता, पृ० १४३, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण १९६६ ।

३ धर्मिक : संसद से सड़क तक, पृ० २०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

ने भाषा का प्रश्न न रहने देकर राजनीति का विषय बना दिया ।
 देश में अंग्रेजी को केवल इसलिये बना रखा जा रहा है कि हिन्दी को
 शिक्षा में स्वीकार नहीं किया जायेगा । और इस प्रकार राजनीति
 लोग भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं । हिन्दी केवल नाम की
 राष्ट्रभाषा है । स्वातन्त्र्योत्तर जब अपनी भाषा को अंग्रेजी के समतुल्य
 एक "महती" से अधिक नहीं पाता ।^१ अंग्रेजी और हिन्दी के
 सौतेले व्यवहार के साथ-साथ भारतीय भाषाओं में जाफ़ी भगड़ान भी
 राजनीतियों के ही कारण है । वर्तमान जब स्पष्ट कहता है कि —

“ हाय ! जो अस्सी काई है
 उसकी निगाह में
 तुम्हारा यह तन्त्रि - पुत्र
 मेरी इस भोजपुरी पीढ़ी का भाई है ”^२

भाषा के अतिरिक्त दूसरी समस्या, साम्प्रदायिकता की है ।
 स्वतन्त्रता के साथ ही पूरे देश में साम्प्रदायिकता की जाग जलने लगी थी
 जिसका परिणाम पाकिस्तान है । वर्तमान जब इस साम्प्रदायिक समस्या
 के सुलझाने का भी कोई मार्ग नहीं पाता । यह देखता है कि मन्दिर और
 मस्जिदें अपनी-अपनी धुन में बूबे हैं और सरकारों को "गिरगिट"
 की तरह रंग बदलने के अतिरिक्त कोई काम नहीं ।^३ धर्म के नाम पर

१ धूमिल : लक्ष्य से सड़क तक, पृ० १५, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२ ।

२ -वही - पृ० १०५ ।

३ रमेश कुमार शर्मा : एक अपरिचित जानकर, पृ० ८१, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।

लौने वाले मगहों ने स्वतन्त्रता के उपरान्त धर्म की उपेक्षा की है। यद्यपि लोकमान में भारत की धर्म निरपेक्ष राज्य कहा गया है तथापि धर्मनिरपेक्षता वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत रह नहीं पाती। अतः वर्तमान कवि यह आवश्यक समझता है कि धर्मान्धों को वह स्वर्ग फटकारे। —

“ पुरखों का अभिमान तुम्हारा
और कीरता वैसी
राम मुहम्मद की सन्तानों
धर्म न मारो ऐसी । ” १

तीसरी समस्या इस देश में युद्ध और शान्ति की समस्या है। इस समस्या के प्रति स्वातंत्र्यसैन्य कवि का दृष्टिकोण यही प्राचीन दृष्टिकोण है। उसकी मान्यता है कि शांति के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है।^२ इस विषय में सरकार का भी ध्यान गया है और उसने बनेक प्रासंगिक कदम उठाये हैं। सन् १९६५, १९६८ और १९७१ के युद्ध इसके प्रमाण हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भारत ने परमाणु विस्फोट भी किया है किन्तु अभी और है किसी पर आक्रमण न करने की नीति पर वह अभी भी स्थिर है।

एक समस्या राजनीति में नेताओं के लोकलैपन तथा आत्मविकास की भी है। इसके कारण देश की आन्तरिक राजनीति बहुत कुछ गन्दी हुई है। आज स्थिति यह है कि —

“ जिसने बहुत किया
उसने कहा मैं कुछ नहीं किया ।

१ शिखरलाल सिंह “ सुमन ” : पृ० ८६, राजस्थान ^{पाल} एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७२।

२ विनकर : परशुराम की प्रतीक्षा, पृ० २८, उदयाकर, राजेन्द्रनगर, पटना - ४, द्वितीय संस्करण, १९६६।

जिसने कम किया
 उसने कला में बहुत किया
 जिसने कुछ नहीं किया
 उसने कला में सब कुछ किया । ** १

|||||

निष्कर्ष : उपर्युक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि स्वातन्त्र्योद्धार कथि की दृष्टि, लोक के राजनीतिक जीवन पर अधिक टिकी है। उसने सभी प्रश्नों के हल राजनीति में खोजने की चेष्टा की है। यहाँ उसकी वैचारिकता भी चीस पड़ी है।

सर्वाधिक प्रशंसनीय बात इस कथि की यह है कि इसने साफ़ पूर्वक बिना किसी पुनर्गठन के स्वातन्त्र्योद्धार भारत का पुनर्गठन किया है और जो कुछ उसने पाया है, उसे निःशर्क कथि में उतारा है। इस प्रकार जहाँ उसकी लेखनी की स्वातन्त्र्यता बनी रही है, वहीं कथि के प्रति उसकी ईमानदारी भी निर्विवाद हो गई है। इससे उसकी जागरूकता का भी संकेत मिलता है। स्वातन्त्र्योद्धार कथि में लोक के राजनीतिक जीवन का यह सांस्कृतिक चित्रण जहाँ नये कथकों ने किया है, वहीं पिछले दिनों के कथि भी कुछ ऐसा ही अनुभव करते रहे हैं।

॥॥॥
 ॥॥॥

॥॥॥
 ॥॥॥

॥॥॥
 ॥॥॥

१ कथन : कटोरी प्रतिमाओं की जायाजु, पृ० ४०, राजपाल सण्डर्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

सप्तम अध्याय

— उपसंहार —

सप्तम अध्याय

• उपसंहार
००००००

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में लोक-जीवन के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त हिन्दी-कविता अपने पूर्व की हिन्दी-कविता की ओर लौक-जीवन के अधिक निकट आई है। इस कविता में लोक-जीवन का सर्वांगीण चित्रण हुआ है। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप निम्नी कतिपय निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

१- स्वतन्त्रता के उपरान्त हिन्दी कविता का लोक-जीवन से जोड़ा सीधा और सख्त सम्बन्ध स्थापित हुआ है, जो हिन्दी साहित्य के विकास से लेकर इससे पूर्व तक क्या-क्या नहीं हुआ था। प्राचीन कविता में " भक्तों ने भगवान की, चारणों ने सहायारियों की, चाटुकारों ने पैसावालों की, प्रेमियों ने प्रेमिकाओं की, साधकों ने अन्तर्जगत् के रक्षकों की तथा विद्वानों ने नारी के काव्य सौन्दर्य की उपासना कृत की। " ^१ किन्तु स्वतन्त्रता के उपरान्त जबकि देश जनतन्त्र और समाजवाद की ओर आगे बढ़ रहा है। कविता ने जनता से सीधा संपर्क स्थापित करना ही अपना वास्तविक सम्बन्ध है। स्वतन्त्रता के उपरान्त समस्त शक्तियाँ जनता के हाथों में आ गईं। समाज और देश के ऊपर न तो राजशाही का अधिकार रहा और न ही भूजि-पातियों का। धर्म के बन्धन और परम्पराओं की कटुता में भी शिथिलता आ गई है। जनता भी अपनी शक्ति के प्रति सजग हुई है। यद्यपि निश्चित रूढ़ियाँ बचें हैं समाजवाद और प्रजातन्त्र के

१ कल्याण प्रसाद "मिलन" : धर्म की उत्पत्ति, साहित्य प्रकाशन मन्दिर, ग्वालियर, पृष्ठ ३, प्रथम संस्करण १९५२।

मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं (साम्यवादी पुंजीवादी शक्तियों के प्रभाव की भी इसके पीछे अपनी भूमिका है) तथापि देश और समाज प्रजातन्त्र और समाजवाद की ओर निरन्तर बढ़ रहे हैं। आज का कवि एक और जगह यह अनुभव करता है कि “ अब समय आ गया है कि नये युग का कवि जन वैक्ता की, मानवता की भी कुछ उपासना करे, उसके लघु, पौरुष, शौणित तथा उपेक्षित अंग की भी। ”^१ वहीं वह उन बाधक शक्तियों की भी सबर लेता है जो लोक के विभिन्न वर्गों में फैली हुई हैं तथा समाजवाद और प्रजातन्त्र की छानि कर रही हैं। इसके लिये वह सत्ताधारी, पुंजीपति, अकसर, शक्त, नेता किसी को भी दामा नहीं करता। यहाँ तक कि कला की निश्चेष्टता की भी वह “ तीन टाँगों पर सड़ा घेर घन गवहा ” कह कर सबर लेता है। इस प्रकार वर्तमान कविता स्वातन्त्र्योत्तर लोक-जीवन में आई जनतन्त्र और समाजवाद की भावना का प्रतिनिधित्व करती है।

२- स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता के सम्बन्ध में यह कला अनुक्ति है कि एक वैयक्तिक सत्य की अभिव्यक्ति ही नयी कविता में उपलब्ध होती है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कवि अब व्यक्ति सत्य से ऊपर उठ कर सामाजिक सत्य में लीन हो जाना चाहता है —

“ यह दीप अकेला स्नेह भरा ।

मर्मभरा ममता, पर

इसकी भी पीछा की दे दो । ”^२

१ जननाथ प्रसाद “ भिल्लव ” : भूमि की अनुभूति, पृ० ३ साहित्य प्रकाशन मन्थिर ग्वालियर, प्रथम संस्करण १९५२ ।

२ श्रौय : नाबरा अवैरी, पृ० ५४, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, द्वितीय संस्करण, १९७२ ।

वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान में एक और जहाँ व्यक्ति स्वातन्त्र्य की व्याख्या है वहीं "सामूहिक योजनाओं तथा अन्य नीतियों द्वारा इस स्वातन्त्र्य को नियोजित भी किया जा रहा है।" ^१ किन्तु यह दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं और न ही यह स्वतन्त्र भारत के संविधान का अन्तर्विरोध है। अपितु ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। ये विरोधी हो सकती है रूस या अमेरिका जैसे अतिवादों देशों में, किन्तु भारत में यह एक दूसरे की सहयोगिता है। भारतीय लोक-जीवन में इन दोनों की परम्परा भी उत्पन्न प्राचीन है। इस देश के लोकमानस पर जहाँ अध्यात्म दर्शन का प्रभाव है, वहीं कार्यात्मी जैसे भौतिकवादी दर्शन का भी प्रभाव है। यहाँ सदैव व्यक्ति - सदा-लोक सदा में लीन होता रहा है। इसी कारण यहाँ के रण बङ्गुरे युद्ध में शत्रुओं के हथके बूढ़ा देते थे, इसी का तात्पर्य औज़ों की वासता से यह देश स्वतन्त्र हुआ। यहाँ "हस्ता का प्राप्स्यते इत्थं जित्वा वा मोक्ष्यते महीम्" का आदर्श रहा है। जिससे व्यक्ति - कल्याण और लोक-कल्याण दोनों ही सधते हैं। और भारतीय लोक-जीवन की यह विशेषता अभी समाप्त नहीं हुई है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति के बिना व्यक्ति में समूह केना उत्पन्न होती नहीं सकती। जनसन्ध में ही समाजवादी समाज की स्थापना सम्भव है। व्यक्ति के मोक्ष से ही व्यक्तिवादी केना के उपरान्त सामूहिक केना जन्यता है, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने आपको समूह के लिये समर्पित कर देता है। यही स्वातन्त्र्योपर हिन्दी-शक्ति के साथ भी हुआ। प्रयोगवादी शक्ति में जहाँ नितान्त वैयक्तिक सत्य

१ उन्नाव मान : आधुनिक शक्ति का मूल्यांकन, पृ० १००, हिन्दी मन्त्र, जालन्धर, प्रथम संस्करण, १९६२।

की अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ प्रगतिवादी कव्य में नितान्त सामाजिक स्वर की अभिव्यक्ति हुई है। किन्तु जैसे ही भारत का अपना साँझान लागू हुआ, वे दोनों ही कव्य - प्रवृत्तियाँ अपना पृथक् अस्तित्व काट रखने में असमर्थ सिद्ध हो गईं। सन् १९५२ से प्रारम्भ होने वाली नई कविता में दोनों का संघर्ष होने लगा।

३- स्वातन्त्र्योत्तर कवि लोक से पृथक् कोई क्रांतिक प्राणी नहीं है। वह भी इसी पृथ्वी का प्राणी है। अपने परिवेश से वह भी प्रभावित होता है। अतः उसकी कविता में उसकी अभिव्यक्ति भी अनिवार्य रूप से होती है। यह दूसरी बात है कि यह अभिव्यक्ति सीधे-सीधे कत्तुवादी रूप में होती है या किसी माध्यम से। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कवि ने दोनों ही पद्धतियाँ अपनाई हैं। यहाँ कुछ आलोचक इन पद्धतियों में प्रसङ्ग का प्रश्न उठाते हैं। और स्वतः ही उसका उत्तर देते हैं कि "यह प्रयास कैवटिक धरातल पर ही रहा है।" किन्तु इस सौध के उपरान्त हमारी यह धारणा जाती है कि कैवल्य ऐसा नहीं है। दोनों ही धरातलों पर इस प्रकार के प्रयास हुए हैं। चीन के आक्रमण के उपरान्त भारत में जो मौलाना की स्थिति आई उसी कविता में व्यंग की प्रधानता हुई है। ये व्यंग अधिकतम समूह केना से ही प्रेरित हैं। यह दूसरी बात है कि समूह केना में व्यक्ति केना भी होना है। सुरेन्द्र तिवारी, धूमिल, राजीव सक्सेना, रमेश कुमार शर्मा के अतिरिक्त भवानी प्रसाद मिश्र, बच्चन, अजित कुमार, चोरेन्द्र कुमार जैन, सर्वेश्वर बहाल सक्सेना आदि की भी अनेक कविताएँ इसी प्रकार की कविताएँ हैं। अनेक कवि ऐसे भी हैं जिनकी प्रारम्भिक कविताओं में व्यक्ति का स्वर प्रधान है और बाद की कविताओं में समूह का।

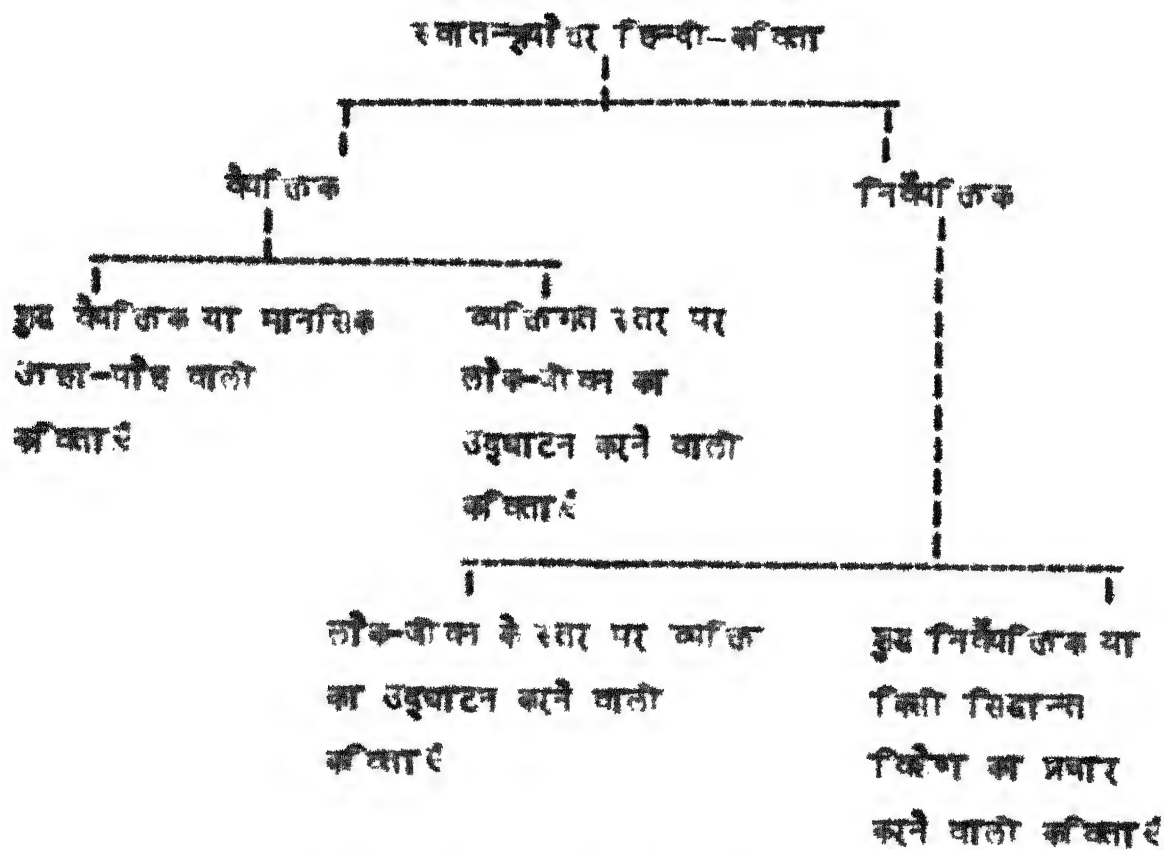
१ इन्द्रनाथ मान : आधुनिक कविता का मूल्यांकन, पृ० १००, हिन्दी भवन, बालम्बर, प्रथम संस्करण १९६२।

सन् १९७१ के भारत - पाक युद्ध ने इस लोक-सत्य के स्वर को और मुखर किया है। जब कवि निःसंकोच सच पर प्रहार करता है तो उसे वैयक्तिक क्यापि नहीं कह सकते। व्यौक्तिक व्यक्तिगत स्तर पर उसे इस कार्य से हानि की ही अधिक संभावना रहती है। परिमल परिगौण्डी में साहित्यकार यदि शोसन की जगह से साहित्य को बचाने की बात करता है तो यह इसलिये नहीं कि उससे उसका कुछ व्यक्तिगत रिश्ता होने वाला है अपितु इसलिये कि वह जनता और सरकार में से जनता के पक्ष में रहना चाहता है। जिन्होंने हम व्यक्तिवादी कवि कहते हैं वास्तविकता यह है कि उनके मूल में भी समूह - जैना कार्यरत रहता है। और एक ही कवि की भिन्न - भिन्न कविताओं में उसकी अभिव्यक्ति भिन्न - भिन्न रूप में होती है — कभी वैयक्तिक घरातल पर कभी सीधे-सीधे सामूहिक स्तर पर। बच्चन इसके सबसे सुन्दर उदाहरण हैं। वे जब दिल्ली को 'मनाबिया शहर' कहते हैं^१ तो उनका व्यंग वैयक्तिक स्तर का नहीं रह जाता। यह बात बच्चन ही नहीं अन्य कवियों में भी देखा जा सकती है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति - जैना और समाज जैना दोनों ही व्यक्ति में होता है, उनको छुड़क नहीं किया जा सकता। स्वतन्त्रता के पूर्व जहाँ स्वतन्त्रता की भावना अधिक प्रभु थी वहाँ स्वतन्त्रता के उपरान्त समाजवादी भावना अधिक प्रभु हुई है। व्यक्ति स्वतन्त्रता की कक्षात करने वाले कवियों की कविताओं में भी यह बात देखा जा सकती है। स्वतन्त्रता के उपरान्त जब तक कविता में धीरे - धीरे वैयक्तिक स्तर निरन्तर लीन होता रहा है। प्रगतिवाद के निर्दोष पड़ने का कारण यह था कि उसका सामाजिक सत्य मार्क्सवाद या कम्युनिस्ट पार्टी से जाता था। वहाँ व्यक्ति का

१ बच्चन : बाल सपेरा, पृ. २६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण १९७३।

स्वर उसमें नहीं पिशा या किन्तु इस बार व्यक्ति के भीतर ही ही समाज का स्वर फूटा है अतः उसमें शक्ति है। इससे स्वातन्त्र्योपर कक्षा की पिशा बहुत कुछ स्पष्ट हो गई है यह अब "ज्योतिषी, मीनी या जाकायी" की भविष्यवाणी की औपा नहीं रहती।

४- स्वातन्त्र्योपर हिन्दी-कक्षा की इस समझ की दृष्टि से हम का प्रकार विभाजित कर सकते हैं —

कक्षा न होगा कि इनमें पहली और चौथी प्रकार की कक्षाएं बहुत कम तथा स्वातन्त्र्य के प्रारम्भिक काल में ही लितो गई हैं। स्वातन्त्र्य के प्रारम्भिक काल में यद्यपि दूसरी और तीसरी प्रकार की कक्षाएं भी मिलती हैं तथापि परिमाण की दृष्टि से वे नगण्य हैं। आगे नई कक्षा

का आन्दोलन जब इसके नेताओं के हाथ से निकल गया तब से लेकर दूसरे और तीसरे प्रकार की कक्षाओं की हुई हुई है। यह हुई चीन के आक्रमण के समय से और तीसरी हुई तथा सन् १९७१ के भारत-पाक युद्ध के उपरान्त बहुत अधिक हुई है। इनमें पहली प्रकार की कक्षाओं में ज्योति, श्री कान्त कर्मा, लक्ष्मणन्त कर्मा, विजयदेव नारायण साही, धर्मवीर, भारती की अनेक कक्षाएं जाती हैं। चौथी प्रकार की कक्षाओं में सचिदाबी, रणजीत, विमलेन्द्र, कुमार विमल, वेणुगोपाल, हुतायल की अनेक कक्षाएं जाती हैं। इनमें दो प्रकार की प्रचारात्मक कक्षाएं हैं — १- कम्युनिस्ट सिद्धान्तों का प्रचार करने वाली, २- सर्वोपेय का प्रचार करने वाली। शेष सभी कक्षाओं में लोक - जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर बराल सक्सेना, रमेश रजक, जीम प्रभाकर, अश्विनुमा, समीर कलादुर, केदार नाथ सिंह, केदार नाथ अग्रवाल, शकुन्त माधुर, नागार्जुन, विनैत नन्दिनी, शिशुरश्मि, सुरेन्द्र तिवारी, राजीव सक्सेना आदि की कक्षाएं हैं। कलना न लौगा कि इन दूसरी और तीसरी प्रकार की कक्षाओं की ही स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कक्षाओं में अधिकता है। यदि गम्भीरता से देखा जाय तो हम पाते हैं कि पहली प्रकार की कक्षाओं में भी अभिव्यक्ति के माध्यमों की लोक - जीवन से ही प्रेरणा लिया गया है। और इस प्रकार प्रचलन रूप से इन कक्षाओं में लोक - जीवन की ही अभिव्यक्ति हुई है। और चौथी प्रकार की कक्षाएं भी चाहे वे किसी भी प्रकार से प्रेरित हों लोक के एक को — बलिह, शोणित और पीड़ित के जीवन की अभिव्यक्ति करती हैं।

५- इस प्रकार से स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कक्षा पर संवेक्षण होना का आरोप भी व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। उसमें लोक - जीवन के सत्य विम्व है, उसकी विषय वस्तु भी प्रायः लोक - जीवन से जुड़ीत है, यहाँ तक कि

उसकी भाषा तथा इन्हीं पर भी लोक - भाषा और उसके इन्हीं का प्रभाव है। साथ ही जैसा कि डा० नामवर सिंह ने संकेत किया है -- इस कविता में "सपाटक्यानी" की प्रशंसा भी बहुत अधिक बड़ी है।^१ केदार नाथ सिंह, इन्दु तिहारी, कन्नन, पिनकर, रुपवीर सहाय आदि को बहुत ही कविताएं इसका उदाहरण हैं। रक्तान्ध्रगौर हिन्दी कविता में जो बुराह व्यक्तिवादी रक्तान्ध्र हैं, वास्तव में वे भी लोक की उस मानसिकता को ही उद्घाटित करती हैं जो व्यक्ति और लोक की छिन्ना से हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि वर्तमान कविता ने अपने विषय, प्रतीक और उपमान परम्पारित नहीं रहे हैं अपितु लोक - जीवन से और उसकी वर्तमान धारा से जुड़े हैं। अतः पुरानी कविता के वादी पाठकों को यह कविता अट-पटी अवश्य लग सकती है।

६- कवियों का एक वर्ग जो अपने को "अकवितावादी" कहता है तथा जो कविता तथा समाज में अराजकता का समर्थक है, वह वर्ग भी पाठकों में लोकप्रिय नहीं हो सका है। वास्तव में भारतीय लोक - जीवन अराजकता का कभी समर्थक नहीं रहा है और समस्त दृष्टन और विचारों के उपरान्त भी उसमें अभी तक अराजकता नहीं जा सकी है। अतः इन कवियों ने लोक-जीवन के जो ऊहात्य और अतिरंजित चित्र प्रस्तुत किये हैं वे लोक के आधार के पात्र नहीं बन सके हैं। इस प्रकार छायावाद से प्रारम्भ होने वाली कैथिक कविता जो अकविता में नितान्त कैथिक और अराजकतावादी होगी, रक्तान्ध्रगौर हिन्दी कविता की सशक्त और कैवलीन धारा में विलीन होगी। इसके अन्त के साथ ही रक्तान्ध्रगौर

१ नामवर सिंह : कविता के नये प्रतिमान, पृ० १३४, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८।

हिन्दी कविता की विश्व और भी स्पष्ट हो जाती है। सभी भावों से मुक्त होकर यदि स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता को देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता की मुख्य धारा में व्यक्ति और समाज का विरोध निरन्तर कम हो रहा है। यह सही है कि इस प्रक्रिया में कविता के विभिन्न छोटे-छोटे आन्दोलनों की भी अपनी एक निश्चित भूमिका रही है।

७- स्वातन्त्र्योपर हिन्दी-कविता में लोक-जीवन के बाह्य और अन्तरंग दोनों का ही चित्रण हो रहा है। उसमें भूत, भूत, पिशाच, शून्य, अपशुनों के विश्वास के साथ साथ, लोक-कहानियाँ, परम्पराओं, मान्यताओं आदि को भी स्थान मिला है। उसपर लोक-भाषा, लोक-हस्तियों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। उसके अधिकारों में, प्रतीक, विषय और उपमान लोक-जीवन से लिये गये हैं। उसमें लोक के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक - सांस्कृतिक जीवन तथा जीवन के विभिन्न उपकरणों को भी स्थान मिला है। हाँ, एक बात है कि इस कविता में लोक के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। और इसका कारण है स्वातन्त्र्य के उपरान्त हमें उनकी दृष्टि हुई परम्परा का भिन्न। वास्तव में औद्योगिक ने जाने ही पूर्व देश का अधिकाधिक शोषण किया था जिससे उनके गम के साथ ही देश का राजनीतिक ढाँचा भी चरम पर टूट गया। परिणामतः भारतीय लोक-जीवन स्वातन्त्र्य के उपरान्त की विन्न - भिन्न एवं व्यक्तता तथा नव-निर्मित राजनीतिक व्यक्तता से अपना ताल - मेल नहीं बिठा सका। साथ ही इनमें लोक-जीवन जो औद्योगिक काल में ही उत्पन्न हो गए थे, अभी तक को रहे। इनसे लोक के पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक - सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है और उनमें भी बिखराव आया है। जिसे स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता ने चित्रित किया है। दूसरी ओर स्वातन्त्र्योपर हिन्दी कविता ने जीवन

के आक्रमण के उपरान्त महानगरीय जीवन से अपना मोह तोड़ा है तथा उसका रुझान ग्रामीण जीवन की ओर अधिक हुआ है। इस प्रकार इस कविता में जहाँ लोक - जीवन के वर्तमान दुस्-वर्तों का चित्रण हुआ है, वहीं लोक - जीवन में व्याप्त मर्त्य, प्रेम, सौहार्द का भी चित्रण हुआ है। प्रकृति ने भी इस कविता को जाकर्णित किया है और इस प्रकार निराशा के गर्त में डूबती हुई नागरिक बोध वाली अतिव्यक्तिक कविता की विशा बल गई है। उसमें निराशा के साथ - साथ आस्था और विश्वास के स्वर भी मिल गए हैं।

८- स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में लोक - जीवन की अभिव्यक्ति दो स्तरों पर हुई है — १- कल के स्तर पर, २- शिल्प के स्तर पर। उसकी काव्य - कल जहाँ लोक-जीवन से ग्रहीत है वहीं उसका शिल्प भी लोक-जीवन से प्रभावित है। उसके अधिकार उपमान, बिम्ब, प्रतीक आदि लोक-जीवन से ही ग्रहण किये गये हैं। उसकी भाषा तथा शब्दों पर भी लोक - जीवन में प्रचलित भाषा तथा शब्दों का प्रभाव है। उसकी कथन-सौम्यता भी वैसी ही सपाट है वैसी लोक - जीवन में कहीं और कभी भी देखने को मिलती है। इस प्रकार यह कविता अपने युगीन लोक-जीवन के सर्वाधिक निकट कविता है। इसमें लोक - जीवन की स्पष्ट, सशक्त, सार्थक और पुरा इमानदारी के साथ अभिव्यक्ति हुई है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता लोक - जीवन का दर्पण है, जो ज्यों का त्यों उसे चित्रित कर देता है। वास्तव में कविता व्यक्ति (कवि) के द्वारा समाज की या लोक की अभिव्यक्ति है। अतः वर्तमान कविता में उसका रूप ज्यों का त्यों नहीं आया है। उसमें कवि की अपनी वैयक्तिकता भी मिल गई है। इसके

परिणामस्वरूप लोक - जो लोको को रूप वर्तमान कविता में आया है वह यथार्थ लोक-जीवन है जो भिन्न हो गया है। चारलियता यह है कि रक्त-क्रा के उपरान्त "पण्डितों द्वारा बांधी गई" कविता अब अपने कथनों को तोड़ चुकी है और लोक में कानों कानों रक्तों और मुक्त धारा है प्राण तत्त्व प्रलय कर रही है।

+++++
++
+++++ परिशिष्ट - १ +++++
++
+++++

उपजीव्य ग्रन्थ
उपजीव्य ग्रन्थ

- १- अजित कुमार — अलौकिक की पुकार, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९४८ ।
- २- अजित कुमार — अजित होने दो, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
प्रथम संस्करण १९६७ ।
- ३- अजित कुमार (सं०) — अजित १९६४, नेशनल पब्लिशिंग हाउस,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।
- ४- अम्बरेश्वर नागर — अर्थ, अर्थनी और केन्द्र, राधाकृष्ण प्रकाशन,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७१ ।
- ५- अमर — अरी ओ कलणा प्रभाकर, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, १९५६ ।
- ६- अमर — अजित के पार धार, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
प्रथम संस्करण, १९६१ ।
- ७- अमर — अन्न धनु राँवे हुए ये, सरस्वती पैर, इलाहाबाद,
प्रथम संस्करण, १९५७ ।
- ८- अमर (सं०) — तार सप्तक, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
द्वितीय संस्करण १९७० ।
- ९- अमर (सं०) — तीसरा सप्तक, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
द्वितीय संस्करण, १९६७ ।
- १०- अमर (सं०) — चूरा सप्तक, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम
संस्करण, १९५१ ।
- ११- अमर — चयन अमरी, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
द्वितीय संस्करण १९७२ ।
- १२- अमर प्रकाश दीपिका (सं०) — अमर सप्तक चिह्न "कुम्भ", राजपाठ ७७८
सं०, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७७ ।

- १३- उदयशंकर भट्ट — पूर्वापर, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली,
प्रथम संस्करण १९६३ ।
- १४- उमाकान्त मालवीय — मैथवी और महावर, साहित्य भवन,
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण १९६३ ।
- १५- अमि प्रभाकर — पुष्पविरत, नैशनल पब्लिशिंग हाउस,
दिल्ली, प्रथम संस्करण १९७३ ।
- १६- जगदीश चौधरी — झूठे हुए आसमान के नीचे, लोक भारती
प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण १९६८ ।
- १७- केदारनाथ अग्रवाल — फूल नहीं रंग बोलते हैं, परिमल प्रकाशन,
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६५ ।
- १८- केदारनाथ सिंह — अभी किस्तुतु अभी, नया साहित्य प्रकाशन,
प्रथम संस्करण, १९६० ।
- १९- कैलाश बाजपेयी — तीसरा और, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली,
प्रथम संस्करण १९७२ ।
- २०- कैलाश बाजपेयी — वैशान्त है हट कर, अक्षर प्रकाशन प्रा० लि०,
दिल्ली, प्रथम संस्करण १९७४ ।
- २१- कैलाश बाजपेयी — संज्ञान्त, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम
संस्करण १९६४ ।
- २२- मन्मथ माधुर -
मुक्तिर्वाप — बाँव का मूँह टेढ़ा है, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, १९७९ ।
- २३- गिरिजा कुमार माधुर — धूप के धान, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
तृतीय संस्करण, १९६६ ।
- २४- गिरिजा कुमार माधुर — शिलापीत चम्कीले, साहित्य भवन प्रा० लि०,
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण १९६९ ।
- २५- गोपाल प्रभाव व्यास — जतारोवर, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९६८ ।

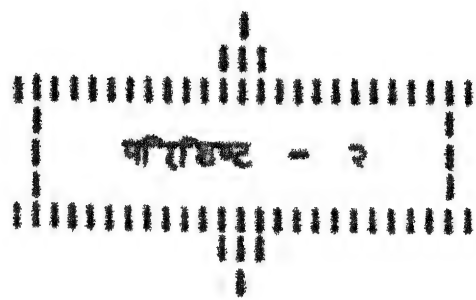
- २६- गौरवाची कुल्लियास -- श्रीरामचरितमानस । गूढका । गीता प्रेस,
गौरसपुर, २०२६ वि० ।
- २७- चन्द्रदेव सिंह (सं०) -- पाँच जीहू बाबुरी, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण १९६६ ।
- २८- जगदीश गुप्त -- इत्यर्थे, भारती मण्डार, त्रयाग, प्रथम
संस्करण, २०१६ वि० ।
- २९- जगन्नाथ दास "रत्नाकर"
(सं०) -- विस्तारी रत्नाकर, गंगा पुस्तक माला
जयप्रिय, लखनऊ, प्रथम संस्करण, १९८३ वि० ।
- ३०- जगन्नाथ प्रसाद
मिलिन्द -- भूमि की अनुभूति, साहित्य प्रकाशन मन्दिर,
गयालियर, प्रथम संस्करण १९५२ ।
- ३१- जयशंकर प्रसाद -- कामायनी, भारती मण्डार, इलाहाबाद,
नवम् संस्करण, २०१३ वि० ।
- ३२- जिनैश नान्दिनी -- इति, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम
संस्करण, १९७२ ।
- ३३- धर्मवीर भारती -- कुप्रिया, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
चतुर्थ संस्करण १९७५ ।
- ३४- धूमिल -- संवेद से सहक तक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
प्रथम संस्करण, १९७२ ।
- ३५- नरेन्द्र शर्मा -- उत्तरायण, रामबन्ध एण्ड कम्पनी, दिल्ली,
द्वितीय संस्करण, १९६६ ।
- ३६- नरेन्द्र शर्मा -- प्रीपदी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, तृतीय
संस्करण, १९६८ ।
- ३७- नरेश मेहता -- महाप्रस्थान, लोक भारती, इलाहाबाद,
प्रथम संस्करण, १९७५ ।
- ३८- नरेश मेहता -- मेरा समर्पित स्वप्न, नैशनल पब्लिशिंग
हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६२ ।

- ३६- नरेश मेहता — संशय की एक रात, पुस्तकमयन, इलाहाबाद,
प्रथम संस्करण, १९६७ ।
- ४०- प्रणव कुमार
क्यापीध्याय — कुतुहिलों के लिये प्रार्थना, पाण्डुलिपि
प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।
- ४१- प्रभाकर माधव — कुदाण, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
प्रथम संस्करण १९५६ ।
- ४२- प्रेम " (सं०) — पुष्पाञ्जलि, हिन्दी साहित्य संगम, साधरन,
प्रथम संस्करण १९६४ ।
- ४३- बच्चन — कटती प्रतिमाओं की आवाज़, राजपाल एण्ड
संस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६७ ।
- ४४- बच्चन — बात समेटा, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली,
प्रथम संस्करण १९७३ ।
- ४५- बालकृष्ण राव — आधुनिक कवि । १३१, हिन्दी साहित्य
सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण, १९६७ ।
- ४६- मधनी प्रसाद मिश्र — कीर्ती कविताएं, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
प्रथम संस्करण, १९६८ ।
- ४७- मधनी प्रसाद मिश्र — गांधी विचित्री, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली,
प्रथम संस्करण १९६६ ।
- ४८- मधनी प्रसाद मिश्र — जूनी जूनी रहस्य, सरला प्रकाशन, नई दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९७१ ।
- ४९- माहन लाल कुर्वी — कीर्ती कविताओं की राह, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, १९६४ ।
- ५०- मार्कण्डेय सिंह
"विस्तारमणि" — शकुन्तला, साहित्यालोका, इलाहाबाद,
प्रथम संस्करण, १९७२ ।

- ५१- मैथिलीशरण गुप्त — छापर, साहित्य सदन, चिरगाँव, काशी,
सं० २०२७ ई० ।
- ५२- मैथिलीशरण गुप्त — छाबेल, साहित्य सदन, चिरगाँव, काशी,
- ५३- रघुवीरशरण 'मित्र' — मुम्बई, भारतीय प्रकाशन, मैरठ, पंचम
संस्करण, १९७४ ।
- ५४- रघुवीर शरण 'मित्र' — मानकेन्द्र, भारतीय साहित्य प्रकाशन, मैरठ,
प्रथम संस्करण, १९६५ ।
- ५५- रघुवीर सहाय — सीड्वियो पर धूम में, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण, १९६० ।
- ५६- रमाकांत 'कांत' (सं०) — ५५ की बैठक कविताएं, नकासाहित्य प्रकाशन,
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण १९५६ ।
- ५७- रमेश कुमार शर्मा (सं०) — एक अपरिचित आकाश, राधाकृष्ण प्रकाशन,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।
- ५८- रमेश रंजक — गीत विक्रम उत्तरा, आत्माराम एण्ड सोन्स,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।
- ५९- रमेश रंजक — बरफन नहीं टूटेंगा, जलार प्रकाशन प्रा० लि०,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६४ ।
- ६०- रवीन्द्र 'अमर' — रवीन्द्र अमर के गीत, साहित्य मंच,
हलाहल बाव, प्रथम संस्करण, १९६३ ।
- ६१- राजनाथ शर्मा — रीवास्तव सधम (व्याख्या सहित), महालक्ष्मी
प्रकाशन, आगरा, १९७५ ।
- ६२- राजीव सक्सेना — आत्मनिर्वासन तथा अन्य कविताएं, राजकमल
प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६ ।
- ६३- रामगोपाल 'परवैसी' (सं०) — नई धरती के नये स्वर, युक्क प्रकाशन, आगरा,
प्रथम संस्करण, १९६२ ।

- ६४- रामभारीसिंह 'दिनकर' -- उर्वशी, उदयाचल, रावेन्द्र नगर, पटना,
पंचम संस्करण, १९७३ ।
- ६५- रामभारी सिंह
"दिनकर" -- कुशीन, उदयाचल, रावेन्द्र नगर, पटना,
२० वाँ संस्करण, १९७२ ।
- ६६- रामभारी सिंह
"दिनकर" -- परशुराम की प्रतीक्षा, उदयाचल, रावेन्द्र
नगर, पटना, द्वितीय संस्करण, १९६६ ।
- ६७- लीलाधर जगुड़ी -- नाटक जारी है, अन्तर प्रकाशन प्रा० लि०,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७० ।
- ६८- बासुदेव शरण अन्नाल -- पद्मनाभा । संधी की टीका । साहित्य सदन,
बिरगाँव, भाँसी, द्वितीय संस्करण
२०१८ वि० ।
- ६९- विद्यासागर वर्मा -- कौशरी के पाँच, साहित्य प्रकाशन, हरदोई,
प्रथम संस्करण, १९७१ ।
- ७०- वीरेन्द्र कुमार जैन -- इन्द्र प्रह्लाद और कस्तूर, भारतीय ज्ञानपीठ
काशी, १९७२ प्र० सं० ।
- ७१- वीरेन्द्र श्रीकांतव
(सं०) -- साँझिकी, बिहार ग्रन्थ कुटीर, पटना,
प्रथम संस्करण १९६४ ।
- ७२- सकुन्तला माधुर -- चाँदनी झर, साहित्य भवन प्रा० लि०,
बलासाबाद, प्रथम संस्करण, १९६० ।
- ७३- शम्भूरा बलपुर सिंह -- जुह और कविकाँठ, राजकमल प्रकाशन,
दिल्ली, प्रथम संस्करण १९६६ ।
- ७४- शिवान सिंह चौहान
(सं०) -- ताव की छाया में, सहकारी प्रकाशन,
आगरा, प्रथम संस्करण, १९५६ ।

- ७५- शिवमल सिंह 'सुभा' — मिट्टी की बारात, राजकमल प्रकाशन,
दिल्ली, प्रथम संस्करण ।
- ७६- विष्णु रश्मि — नारों के अन्ये शहर में, हेमन्त प्रकाशन,
जम्बाला केन्ट, प्रथम संस्करण, १९६७ ।
- ७७- सर्वेश्वर दयाल सक्सेना — कठ की पण्डियाँ, भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी, प्रथम संस्करण १९५६ ।
- ७८- सत्यश्री — सुकल होने से पहले, युगान्तर प्रकाशन,
हैम्पशायर, मयूरा, १९७१ ।
- ७९- सुमित्रानन्दन पन्त — उधरा, भारती मण्डार, प्रयाग, द्वितीय
संस्करण २०१२ कि ।
- ८०- सुमित्रानन्दन पन्त — माया, भारती मण्डार, प्रयाग, षष्ठम्,
संस्करण, २०२१ कि ।
- ८१- सुमित्रानन्दन पन्त — पल्लविका, भारती मण्डार, प्रयाग, द्वितीय
संस्करण, २००१ कि ।
- ८२- शरीन्द्र तिवारी — जुमते हुए, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९७१ ।
- ८३- सूर्यकान्त त्रिपाठी
"निराला" — जगमिना, भारती मण्डार, इलाहाबाद,
द्वितीय संस्करण २००५ कि ।
- ८४- सूर्यकान्त त्रिपाठी
"निराला" — जपरा, भारती मण्डार, इलाहाबाद, षष्ठम्
संस्करण, १९६५ ।
- ८५- सूर्यकान्त त्रिपाठी
"निराला" — बिकी, साहित्य सदन, बिरगवि, काशी,
२०२६ कि ।

उपसर्कारक ग्रन्थ

हिन्दी

- १- उन्नतनाथ मजान — आधुनिक कविता का मुल्यांकन, हिन्दी
मका, बालनगर, प्र० संस्करण १९६२ ।
- २- कान्ति कुमार (डा०) — नयी कविता, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ
अकादमी, भोपाल, प्रथम संस्करण, १९७२ ।
- ३- कृष्ण विहारी तल्ल (सं०) — लालबहादुर शास्त्री : व्यक्तित्व और विचार
चिन्मय प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण,
१९६७ ।
- ४- जगदीश गुप्त (डा०) — नयी कविता : रचना और समीक्षा
भारतीय ज्ञानपीठ, जलौ, प्रथम संस्करण,
१९६६ ।
- ५- धीरेन्द्र वर्मा (सं०) — हिन्दी साहित्य कौश, ज्ञानमण्डल, वाराणसी,
द्वितीय संस्करण २०२० तक ।
- ६- नामवर सिंह — इतिहास और आलोचना, संक्षिप्त साहित्य प्रकाशन,
भारत, प्रथम संस्करण, १९५६ ।
- ७- नामवर सिंह — कविता के नये प्रतिमान, राजकमल प्रकाशन,
दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६८ ।
- ८- प्रह्लादपाल मेहता — मन के धर्म संप्रदायों का इतिहास, नेशनल
पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, प्रथम संस्करण
२०२५ तक ।
- ९- रवीन्द्र प्रसाद — हिन्दी धार्मिक साहित्य में लोक-सत्य,
भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली, प्रथम
संस्करण १९६५ ।

- १०- राममौजाल सिंह
कोशन (डा०) — रमातन्त्रादौ हिन्दी काव्य, विमोद
पुस्तक मन्दिर, आगरा, प्रथम संस्करण,
१९६५ ।
- ११- रामचन्द्र शुक्ल — चिन्तामणि, भाग - १, अण्डियन प्रै
(पब्लिशर्स) प्रा० लि०, प्रयाग, १९७१ ।
- १२- रामचन्द्र शुक्ल — हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी,
प्रचारिणी सभा, काशी, १३ वाँ संस्करण,
२०१८ वि० ।
- १३- रामचन्द्र सिंह — हिन्दी कविता : तीन दशक, ज्ञान भारती
प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६६
- १४- रत्नेश्वरी तथा
कोरिटेन जारेन — साहित्य सिद्धान्त, अनु० बी० ए० पाठीवाल,
लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
- १५- लक्ष्मी सागर काव्यार्णव
(डा०) — द्वितीय महाभारतद्वारा हिन्दी साहित्य का
इतिहास, राजपाल एण्ड स० दिल्ली,
प्रथम संस्करण, १९७३ ।
- १६- काशुदेव शरण अग्रवाल — पाणिनी कालीन भारतवर्ष, मोतीलाल
बनारसी दास, बनारस, १९१२ वि० ।
- १७- काशुदेव शरण अग्रवाल — भारत की मौलिक रक्षा, भारती मण्डार,
प्रयाग, २०११ वि० ।
- १८- काशुदेव शरण अग्रवाल — वैदिक साहित्य और संस्कृति, शारदा मन्दिर,
काशी, १९५५ ।
- १९- साहित्य रक्षक गुप्त — साहित्य काव्यशास्त्र, लोक प्रकाशन, दिल्ली,
तृतीय संस्करण, १९७० ।

- २०- रिश्वाकर मिश्र (पं०) — भारत का धार्मिक इतिहास, आर० डी०
 • वाक्सी एण्ड कं०, फर्रुखा, प्रथम संस्करण,
 १९८० कि० ।
- २१- डा० सत्येन्द्र — मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोक साहित्यिक
 अध्ययन, किशोर् प्रस्तुत मन्थर, आगरा,
 प्रथम संस्करण, १९६० ।
- २२- सत्येन्द्र (डा०) — लोक साहित्य विज्ञान, शिवालय एण्ड कं०,
 आगरा, १९६२ ।
- २३- सरगुलाल (डा०) — सुर सागर में लोक-गीत, हिन्दी साहित्य
 संसार, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६७ ।

संस्कृत

- २४- जाननन्दवर्माचार्य — ध्वन्यालोक (हिन्दी व्याख्या सहित),
 चौतम्या विद्याभवन, वाराणसी, प्रथम
 संस्करण, २०२१ कि० ।
- २५- कल्याण — अभिज्ञान शाकुन्तलम् (व्याख्या सहित),
 ज्ञान पुस्तक डिपो, मैरठ, प्रथम संस्करण ।
- २६- महर्षि वाल्मीकि — श्रीबाल्मीकीय रामायण (भाषाटीकापैत)
 श्रीमन्महाश्री कृष्णदास कैटेकर प्रैस,
 मुम्बई, २००८ कि० ।
- २७- — ऋग्वेद संहिता, अमेरिकी वैदिक यन्त्रालय
 मुद्रिता, १९५७ कि० ।

- २८- महर्षि व्यास — महाभारत (हिन्दी अनुवाद), गीता प्रेस,
गोरखपुर, चतुर्थ संस्करण, २०३० ई.पू.।
- २९- महर्षि व्यास — श्रीमद्भगवद्गीता (मुद्रण), गीता प्रेस,
गोरखपुर, २०२५ ई.पू.।
- ३०- — रघुपति संबंध, गुरुप्रकाश प्रकाशन, कलकत्ता,
प्रथम संस्करण १९५२।

अंग्रेजी

31. Bahadurmal — A Story of Indian Culture
Vishweshvaranand Vedic Research
Institute, Sadhu Ashram, Hoshiarpur
(India), First Edition, 1956.
32. Charles Chadwick— Symbolism, Methuen & Co., Ltd.
11, New Fetter Lane, London Ec. 4.
Reprinted 1973.
33. Dubois : Abbe J.A.— Hindu Manners, Customs and
Ceremonies, Oxford University
Press, Amen House, London, EC.4
Reprinted 1959.
34. Emory S. Bogardus — The Development of Social
Thought, Pfeffer and Simons Pvt.
Ltd. Bombay - 1, IV edition,

35. Joseph Jastrow — Freud : His dream and sex theories
 . (?)
36. Mackenzie : D.A. -- The Migration of Symbols and
 their relation to belief and
 customs (?).
37. Oakley: Rev. E.S.
 & Tara Dutt Gairola — Himalayan Folk-lore,
 Superintendent Printing and
 Stationery, U.P. Allahabad,
 1935.
38. Richard Harter Fogle -- The Imagery of Keats and
 Shelly, The University of North
 Carolina Press, Chapel Hill,
 U.S.A.
39. R.L.Brett — Fancy and Imagination, Methuen
 & Co., Ltd., 11, New Fetter Lane,
 London EC 4, Printed 1973.
40. — Jawahar Lal Nehru's speeches,
 Vol. I, Publication Division,
 Ministry of Information and Broad-
 casting, Govt. of India, Reprinted,
 1963.
41. — Encyclopaedia Britannica, Vol. IX,
 Encyclopaedia Britannica Ltd.,
 London, 1768.

पत्रिकाएँ

- १- आलोचना : अक्टूबर १९५७, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।
- २- आलोचना : मार्च १९५७, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।
- ३- प्रकाशन समाचार १९५६ : राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।
- ४- माध्यम : जनवरी १९५५, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
- ५- लोक और राज्य (परिष्कृत परिगणिका) भारती प्रकाशन,
इलाहाबाद, मई १९५७ ।
- ६- सम्मेलन पत्रिका (लोक-संस्कृति अंक) सं० २०१० कि०, हिन्दी
साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ।